

భక్తి యోగము

శ్రీ వివేకానంద ప్రవచనము

535
A.L.L.

Checked
1987

CHECKED - 1963

అనువాదకుడు :

చిరంతనానంద స్వామి

శ్రీ రామకృష్ణమఠము

మైలాపూరు, మదరాసు

ద్రావిడ రామకృష్ణ మతాధ్యక్షునిచే
ప్రకటింపబడినది.

సర్వస్వాధ్యక్షునిచే
తృతీయ ముద్రణము

లిబ్రరీ ముద్రాక్షరశాలయందు
ముద్రింపబడినది.

కెలక్టరూ. 1-0-

2200-11-4

తొ లి ప లు కు

భగవత్పాస్తీ కనువగు వివిధమార్గములలో అత్యంత
 సరళము, స్వాభావికము నగునది భక్తిమార్గము. అట్టి భక్తి
 మార్గము నిందు శ్రీ వివేకానందయతిచంద్రునివాగమృత చంద్రి
 కలు నుప్రకాశిత మొనర్చుచున్నవి. శ్రీ వివేకానందస్వామి దేశ
 భక్తులకు మేలుబంతి; దేశికభక్తులకు తలమానికము; హరి
 సర్వభూతమయుడు కావున జీవారాధనమే దైవారాధనమని దీన
 నారాయణుల, నజ్ఞాననారాయణుల, నార్తనారాయణుల సర్పించు
 శ్రీరామకృష్ణమత సేవాశ్రమములను దేశదేశాంతరములలో
 స్థాపించిన పరమభాగవతోత్తముడు. స్వామివాక్యము లగుటయే
 ఈ గ్రంథప్రాశస్త్యమును వెల్లడించును. ఆధునికుల చిత్తము
 నాకర్షించురీతిని అమోఘవచనములలో, విమర్శకదృష్టితో,
 శాస్త్రప్రమాణములతో భక్తితత్త్వము నీయుపన్యాసములలో
 స్వామి విపులముగా బ్రదర్శించియున్నాడు. జగద్వ్యాప్తమగు
 నాంగ్లభాషలో నున్న యిట్టి దివ్యోపదేశములను అనువదించుట
 కర్తవ్యము గదా.

శ్రీ వివేకానందస్వామి యొగప్రవచనములలో రాజయో
 గముయొక్క అనువాదము నాప్రథమ ప్రయత్నము. ఇది నా
 ద్వితీయప్రయత్నము. పాఠకులు స్వామిభావములను బాగుగా
 గ్రహించుటకు దోడ్పడుటకై మూలగ్రంథములనుండి ప్రమాణ

వచనములను జూపుచు ఆవశ్యకమని తోచిన తావులందు టిప్పణులను వ్రాసియున్నాను. సరళము, సులభమునగుకైలి నవలంబింప యత్నించియున్నాను.

భాషాంతరీకరణ విధానమునుగూర్చి యిటు నొకటి రెండు విషయములను జెప్పవలసియున్నది. భాషాంతరీకరణము ఛాయాగ్రహణమువంటిది కాదు; మూలము ననుసరింపని నూతననిర్మాణమును గాదు. భాషాంతరీకరణము నిర్మాణ కౌశలముతో నొప్పుచిత్రలేఖనమువంటిది. భాషయందలి జాతీయరీతులను పాటించునట్టి రసోచితములగు మాటలతోగూడిన భావప్రకటనమే భాషాంతరీకరణమునకు ప్రాణము. ఏదేని గ్రంథముయొక్క భాషాంతరీకరణము లేక అనువాదమనినంతనే అనేకులు మూఱి విఱచి పెడఁజెరుగము పెట్టుచుండుటకు అనువాదకులలో పెక్కురీతి త్వమును పాటింపకుండుటయే కారణమని చెప్పనగును. ఓకీ సంతవఱకు ఇవిషయములను ఈ యనువాదమున గమనించియున్నాను.

కన్నడభాషలో వై. సుబ్బారావు అనువారు వెలువరించిన స్వామి భక్తియోగానువాదము ఇందు నాకించుక తోడ్పడియున్నది.

{ రామకృష్ణ సుకమ,
మదరాసు,
8-11-1940. }

ఇట్లు,
అనువాదకుడు.

వి న య నూ చి క

తొలిపలుకు	పుట iii
ప్రార్థన	vii
భక్తినిర్వచనము	మొదటి అధ్యాయము	...	1
ఈశ్వరతత్వము	రెండవ అధ్యాయము	...	12
బ్రహ్మనుభవమే భక్తియోగాశయము	మూడవ అధ్యాయము	...	25
గురుని యావశ్యకత	నాల్గవ అధ్యాయము	...	29
గురుశిష్య లక్షణములు	ఐదవ అధ్యాయము	...	38
అవతారమూర్తులగు గురువులు :	ఆరవ అధ్యాయము		
అవతారతత్వము	42
మంత్రము : ఓంకారము : శబ్దము : జ్ఞానము	ఏడవ అధ్యాయము	...	47
శ్రుతిమారాధన : ప్రతీకోపాసన...	ఎనిమిదవ అధ్యాయము	...	52
ఇష్టదైవము	తొమ్మిదవ అధ్యాయము	...	56
సాధనక్రమము	పదియవ అధ్యాయము	...	61

ప ర భ క్తి

	పుట
పదునొకండవ అధ్యాయము	
సాధకుని వైరాగ్యము ...	70
పంజెండవ అధ్యాయము	
భక్తుని వైరాగ్యము ప్రేమసంజనితము ...	75
పదుమూడవ అధ్యాయము	
భక్తియోగస్వాభావికత్వము :	
అందలి మూలరహస్యము ...	82
పదునాల్గవ అధ్యాయము	
భక్తిప్రకాశక రూపములు ...	86
పదుపైదవ అధ్యాయము	
అఖిలభూతప్రేమ : తజ్జనితమగు ఆత్మార్పణము ...	89
పదునాఱవ అధ్యాయము	
నిజమైన భక్తునకు పరభక్తియు ఆత్మజ్ఞానము	
నొక్కటే ...	96
పదునెడవ అధ్యాయము	
ప్రేమలక్షణత్రయము ...	98
పదునెనిమిదవ అధ్యాయము	
ప్రేమమూర్తియగు భగవానుడు స్వతస్సిద్ధుడు ...	105
పందొమ్మిదవ అధ్యాయము	
భక్తి సాంకేతిక రూపములు ...	108

భక్తియోగము

మొదటి అధ్యాయము

భక్తి నిర్వచనము

భగవానునిగూర్చి నిక్కము, నిష్కళంకమునగు అన్యేషణమే భక్తియోగము. ఇయ్యది ప్రేమమున జనించి, ప్రేమలో వికాసమునొంది, ప్రేమమున లయించును. ఉత్కృష్టమగు నిట్టి భగవత్ప్రేమాత్మాదము తుణము లభించెనేని అయ్యది మనకు శాశ్వతమోక్షము నొనగూర్చును. భక్తిసూత్రముల నుగ్గడించుచు వారడుడు, “భగవంతునియందలి పరమ ప్రేమయే భక్తి” (“సా త్వస్మిన్ పరమ ప్రేమరూపా”) * యని నిర్వచించి యున్నాడు. అట్టి భక్తి లభించినమానవుడు సిద్ధుడు, మృత్యు రహితుడు, తృప్తుడు నగును. † ఇకనతడు (ఇంచుకయు) దేనిని వాంఛింపడు; విచారమునకు అధీనుడుకాడు; ద్వేషింపడు; రమింపడు; (దేనియందును) అధికహర్షము నందడు. ‡ ఈ దివ్య ప్రేమకు ఏ యైహికలాభమును సరిరాదు. * ఏలన లౌకికవిషయ

* నారద భక్తిసూత్రము, 2.

‡ యల్లబ్ధ్యా భ్రమాన్ సిద్ధో భవత్యమృతోభవతి తృప్తిః భవతి.— నారద భక్తిసూత్రము, 4.

‡ యత్ప్రాప్య నశించిత్వాంఛతి, నశోచతి, నద్వేష్టి, నరమతే, నోత్సాహీభవతి.— నారద. సూ. 5.

* “సా నకామయమానా నిరోధరూపత్వాత్” అను నారద భక్తి సూత్రము (6) నకు ఇయ్యది మూలకాత్పర్యము. ‘నిరోధరూపత్వాత్’ అనునది భక్తి విశేషముగా దీసికొనినయెడల ‘భక్తి కామములను నిరోధించును’

వాంఛ లున్నంతవఱకు భగవత్ప్రేమ మెన్నటికిని జనింపదు. కర్మముకంటెను, జ్ఞానముకంటెను, యోగముకంటెను భక్తి యధికతరము. కారణమేమన, నివి యన్నియు నేదియోయొక ప్రయోజనము నుద్దేశించునట్టివి; భక్తియన్ననో, దాని కదియే ప్రతిఫలము, సాధన, మఱియు సాధ్యము. *

భక్తి ప్రాముఖ్యమునుగూర్చియే మన మహర్షులు నిరంతరము నొక్కి వక్కాణించియున్నారు. † ముఖ్యముగా భక్తిని గూర్చి వ్రాసిన నారద శాండిల్య ఋషులమాట యటుండ, విశేషము జ్ఞానప్రబోధకులై వ్యాసనూత్రములకు వ్యాఖ్యానము రచించిన శంకరాదులును భక్తినిగూర్చి యెంతయు పర్యాలోచింపదగిన భావములను వెల్లడించియున్నారు. వ్యాఖ్యానకర్త ప్రమాణ వచనము లన్నిటికి గాకున్న అనేకమగు వానికి శుష్కజ్ఞానపరముగా అర్థము చెప్పివైచుట కెంత యాత్రపడినను ముఖ్యముగా ఉపాసనాప్రకరణమునందలి నూత్రములు ఆ విధమగు వ్యాఖ్యానమునకు వశమగుట దుస్సరము.

అవి యర్థమగును. కామమునకు విశేషముగా దీపికొనిన యెడల స్వామి భావమువచ్చును. ఈ యర్థమే భక్తిమార్గమునకు అనువర్తించును. “భక్తి ముక్తి స్పృహయావత్ పికాచీ హృదివర్తతే, తావద్భక్తి శుభిస్తాత్ర కథ మభ్యుదయో భవేత్” — భోగవాత్సలులను పికాచము లెంతవఱకుండునో అంతవఱకు భక్తిశుభము ఎట్లు లభించును? అను హరిభక్తి రసామృత సింధువందలి వాక్యములతో సరిపోల్పనగును.

* “సా తు కర్మజ్ఞానయోగేభ్యో ప్యధికతరా” (నారదభక్తి సూత్రము, 25); “ఫలరూపత్వాత్” (26); “స్వయం ఫలరూపతేభి బ్రహ్మభూమారః” (30)—భక్తియే సాధనము, సాధ్యము అని నారదుల మతము.

† ‘శాండిల్యనూత్రములు,’ ‘నారదనూత్రములు’ ఇవి రెండును భక్తి ప్రయోగ గ్రంథములు.

జ్ఞానమునకును భక్తికిని నిజముగా జను లనుకొనునంత భేదము ఎన్నడును లేదు. పరిశీలించిన కొలదియు రెంటికిని గమ్యస్థాన మొక్కటియే యని మనకు వెల్లడి కాగలదు. రాజయోగ విషయముకూడ నిట్టిదే. అమాయకులగు సామాన్య జనుల కండ్లలో దుమ్ముగొట్టుటకుగాక మోక్షేచ్ఛతో నవలంబించినయెడల రాజయోగము ఆ పరమావధి నే మనలను ప్రాప్తింప జేయును. కాని జాంబికయోగులు, కపటతంత్రవేత్తలు నగు వారి చేజిక్కి మన దురదృష్టవశమున రాజయోగము తఱచు లోకవంచనకే వినియోగించుచున్నది.

భక్తిమార్గమునందలి గొప్పలాభము, ప్రయోజనమేమన అయ్యది పరమావధిని బొందుటకు అత్యంతము సహజము, సులభమునైన మార్గము : * ఇక నిందలి ప్రమాదమేమన, త్సుద్ర మార్గములలో—ఉపాసనాకాండలో—తఱచుగా నిది ఘోరమగు పరమత ద్వేషము, స్వమతదురభిమానముగా పరిణమించుచుండును. సనాతన ధర్మమునందుగాని, మహమ్మదీయ క్రైస్తవ మతములందుగాని స్వమతాభిమాన పిశాచగ్రస్తులు సర్వ సాధారణముగా ఈ త్సుద్రదేవతోపాసక వర్గమునుండియే బయలుదేలుచుందురు. ఎయ్యది లేనిచో నిక్కమగు ప్రేమలత వికాసము నొందడో అట్టి యిష్టనిష్ఠయే తఱచుగా ఇతరమత నిరసనమునకు గూడ కారణమగుచుండును. ప్రతిమతమునందును, ప్రతిదేశమునందును దుర్బలమనస్కులెల్లరును, ఆత్మవికాసరహితు లెల్లరును తమ యాదర్శమునం దొకే విధముగా అభిమానము జూపుచుండురు—అది యేదన పరమత ద్వేషము, పరమతాదర్శనిరసనము; తన యిష్టదేవతయందంత మక్కువగలభక్తుడే, స్వమతాదర్శ

* “అవ్యక్తాత్ సౌభ్యం భక్తా (నారద భక్తి శూ. 58).

మునందంత దిట్టయగు మానవుడే పరమతాదర్శము మాటగాని, పరమత విషయముగాని ప్రస్తావించినంతనే గగ్గోలుచేయు ద్వేషి యగుట కిదియే కారణము. తన యజమానిసాత్తు పరాధీనము గాకుండ రక్షించు కుక్కబుద్ధివంటిది కొంతవఱకు ఈ విధమైన స్వమతాభిమానము; విశేషమేమన, మానవుని తార్కిక బుద్ధి కంటెను కుక్కయొక్క సహజవిశ్వాసగుణమే మేలు; ఏలన, తన యజమాని యేవిధమగు దుస్తులను దాల్చి తన యెదుటికి వచ్చినను కుక్క వానిని శత్రువని భ్రమింపదు. మఱియొక విషయము—పరమత ద్వేషికి విచక్షణశక్తి నశించును. వ్యక్తి గతాభిప్రాయములకే ఆతడు కేలుమోడ్చి వానిచే మోహితు డౌను: ఒకడేమైన జెప్పినచో అది న్యాయసమ్మతమా కాదా యను విషయమే వానికి అక్కఱలేదు; కాని యాతడు ఎల్లవేళల ముఖ్యముగా తెలిసికొన శ్రద్ధవహించున దొకటి కలదు—వానికి గావలసినది: అది యెవ్వరు చెప్పినను విషయము. తన యభిప్రాయముతో నేకీభవించువారియెడ దయాసౌజన్యములతో, ప్రేమానురాగములతో మెలగు మానవుడే మతాంతరులగు సోదరులపట్ల దారుణకృత్యములు చేయుటకు లేకమును సంకోచింపదు. *

సాధనదశలోనిదగు గౌణస్థితిలో నున్నప్పుడే భక్తిమార్గము నందు ఈ ప్రమాదము కలదు. భక్తి పరిపక్వమై పరాభక్తిగా పరిణమించినంతనే ఈ ఘోరమత ద్వేషాదులకు ఆవశాశముగాని వానివలని భయముగాని కలుగదు. ఉత్కృష్టమైన ఈ పరా

* క్రైస్తవులలో ప్రాటప్రెస్ట్ రోమన్ క్యాథలిక్ యొక్కయు మహమ్మదీయులలో షియాసున్నీయొక్కయు, హిందువులలో శైవ వైష్ణవ శాక్తీయులయొక్కయు పరస్పరనిందాదులను స్మరింపనగును.

భక్తి రసాస్వాదనమున తన్మయుడగు భక్తుడు ప్రేమమూర్తి యగు భగవానునకు అత్యంత సన్నిహితుడు; భక్తిరస పూరిత మగు నాతని హృదయమున ద్వేషమున కిక తావెక్కడిది?

సమరసమగు శీలనిర్మాణమునకు మనలో అందఱును పెట్టి పుట్టలేదు. ఐనను భక్తి జ్ఞాన యోగము లను నీ మూడును సంపూర్ణసమన్వయ మొందిన శీలమే మహత్తమ మైనదని మనకు తెలియును. పక్షి యెగురుటకు రెండు తెక్కలును చుక్కాని వంటిదగు తోకయును అవశ్యకములు గదా. ఇందోకటి జ్ఞానము, రెండవది భక్తి; యోగమే చుక్కానియగు తోక. ఒక్క పట్టున నీ మూటిని సమముగా ఉపాసింపజాలక భక్తిసూర్యమును మాత్రమే అవలంబించువారు అవశ్యకము ఈ విషయమును గుర్తింపవలయును: క్రియాకలాపములును విధులును అభివృద్ధి జెందు సాధకునకు ఎంత యావశ్యకములయ్యును భగవానుని యందు మనకు గాఢానురక్తి కలుగజేయుటకంటె వానికి మఱి యొక ప్రయోజనము లేదు.

భక్తిప్రభావము సంగీకరించుటలో జ్ఞానాచార్యులును భక్త్యాచార్యులును ఏకీభవించుచున్నను వీరిలో ఇంచుక భేదాభి ప్రాయము కలదు. జ్ఞానులు భక్తిని మోక్షసాధనముగా పరిగణింతురు; * భక్తులన్ననో భక్తియే సాధనమనియు సాధ్యమనియు భావింతురు. † నా బుద్ధి కిదియంతగా భేదములేని తారతమ్యమని

* జ్ఞానవాదులు భజనమును ముక్తికి సాక్షాత్సాధనముగా సంగీకరింపరు.

† మానవుని పరమపురుషార్థము భక్తిమక్తులు కావనియు భగవద్భక్తియే యనియు భక్తులు విశ్వసింతురు. ఇయ్యది చైతన్యపంథలో విశేషముగా గాన్పించును.

తోచుచున్నది. నిజమనకు సాధనముగా నుపయోగింపబడినపుడు భక్తికి సామాన్యోపాసన యని యర్థము; సాధకుడు పరిణతి నొందినవెనుక నాతని పూర్వానుభవము ఉత్తమమగు సర్వోత్కరోపాసనతో అవినాభావసంబంధము నొందును. శోరకున్నను గాఢమగు భక్తి వెంబడిని నిక్కమగు జ్ఞానము కలిగితిరునన్న సంగతిని, పరిపూర్ణమగు జ్ఞానమునుండి యకలంకమగు భక్తి వేటుపటుపరానిదను సత్యమును * మఱచి యొక్కొక్కడును విచిత్రమగు తన యుపాసనా పద్ధతియే మోక్షద్యారమని చాటుచుండును.

మనము ఇవ్వించుమును. మనసులో నిడుకొని మహా భాష్యకారులు † దీనినిగూర్చి యేమి తెల్పుదురో గ్రహింప యత్నించుము. “ఆవృత్తి రసకృదుపదేశాత్” అను సూత్రమును వివరించుచు శంకరభగవత్పాదులిట్లు నుడివియున్నారు:— “ఎట్లన జనులిట్లు పల్కుదురు,—‘ఆతడు గురు నుపాసించుచున్నాడు,—ఆతడు రాజు నుపాసించుచున్నాడు. అట్లుపాసించుటయే తన పరమలక్ష్యముగా భావించి వారల ననువర్తించుచున్నాడు.’ ఇట్లే వారిట్లు పలుకుదురు:—‘ప్రియురాలగు భార్య తన ప్రాణేశ్వరునిగూర్చి ధ్యానించును’; ఇచటను ఉత్సంతతో

* శ్లో. తేషా మేవాశ కంపార్థ సహమజ్ఞానజం తమః,
నాశయా మ్యాత్మ భావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వతా.

శ్లో. తేషాం సతతయక్తానాం భజతాం ప్రితిభార్యకమ్,
దదామి బుద్ధియాగం తం తేన మా మపయాన్తితే.

—భగవద్గీత, 10—10, 11.

† శంకరరామానుజమధ్యాచార్యులు.

గూడిన నిరంతరస్మరణ యనియే తాత్పర్యము.” † శంకరాచార్యు
ననుసరించి యిదియే భక్తి. *

“ధ్యానంచ తై లధారావ దవిచ్ఛిన్నస్మృతిసంతానరూపమ్
— ధ్రువాస్మృతిః, స్మృతిలక్ష్మే సర్వగ్రన్థినాం విప్రమోక్షః” —
ఒక పాత్రనుండి మఱియొక పాత్రలోనికి ఎడ తెగని ధారగా
పోయబడిన చమురువలె (ధ్యేయమునుగూర్చి) చేయబడు నిరం
తరమైన స్మరణమే ధ్యానము. (భగవంతునిగూర్చి) ఇట్టి నిరంతర
స్మరణ లభించినంతనే భవబంధము లన్నియు పటాపంచలగును. *

† ఈ యనువాదము సంస్కృతమూలానుగుణముగా గ్రహింపబడినది.
మూలపదము లివి: “(అపి చోపాసనమ్ నిదిధ్యాసనమ్ క్షేత్ర్యంత ర్మితా
వృత్తిగుణైవ క్రియాభిధీయతే తథాపి) లోకే ‘గురు ముపాస్తే రాజానముపాస్తే’
ఇతి చయ పాత్సర్వ్యణగుర్వాణీ ననువర్తతే స ఏవమచ్యుతే. తథా ధ్యాయతి
ప్రొషితనాథా పతిమితి యా నిరంతర స్మరణా పతిం ప్రతిసోక్త్యాత్మానైవ
మభిధీయతే॥ — బ్రహ్మసూత్ర శంకరభాష్యము. (4-1-1).

* శంకరసిద్ధాంతము ననుసరించి ఇయ్యది ఉపాసనయొక్కయు గాని
భక్తియొక్కయు లక్షణము; ఆత్మనిష్ఠయే నిజమైన భక్తి.

— గీతాభాష్యము (18-54).

* బ్రహ్మసూత్రరామానుజభాష్యము (1-1-1); మఱియు, “ఇతి
ద్రువయాః స్మృతే రపవర్గోపాయత్వ క్రవణాత్. సా చ స్మృతిర్ధర్మన
సమానాకారా—భిద్యతే హృదయ గ్రన్థిచ్ఛిద్యతే సర్వసంశయాః. క్షీయంతే
చాస్యకర్మాణి తస్మిన్ దృష్టే పరావరే” ఇత్యనేనై కాధ్యాయత్. ఏవంచ సతి
‘ఆత్మా వా ఆతే ద్రవ్యవ్యుః’ ఇత్యనేన నిదిధ్యాసనస్య ద్ధర్మన సమానాకారతా
విధీయతే. భవతి చ స్మృతేర్భావనా ప్రకర్షాద్ధర్మన రూపతా..... ‘ఉపాసి
నంస్యాద్ధృతివాను స్మృతిద్ధర్మనాత్, నిర్వచనాచ్చ, ఇతి వేదన సోపాసన
రూపస్యా సకృదావృత్తస్యద్ధృతివాను స్మృతిత్వ ముపవర్గితమ్. నేయం స్మృతి
ర్ధర్మనరూపా ప్రతిపాదితా. ధర్మన రూపతాచ ప్రత్యక్షతాపత్తిః. ఏవం
ప్రత్యక్షతాపన్నా ముపవర్గసాధన భూతాం స్మృతిం విషినప్తి—‘నాయమాత్మా
ప్రపచన సేన లభ్యో న మేధయా న బహునాత్రుతేన. య మే వైషమ్యబుతే తేన

ఇట్లు నిరంతరస్మరణమును గూర్చి స్మృతులచే నిది మోక్షోపాయ మని చెప్పబడియున్నది. మఱియును ఈ స్మరణము తత్త్వదర్శనముతో సమ(రూప)మైనది. ఎట్లన, 'భిద్యతే హృదయగ్రస్థి శ్చిద్యతే సర్వసంశయాః! క్షీయతే చాస్య కర్మాణి తస్మిన్ దృష్టే పరావరే।' అనునట్లు 'దూరస్థమయ్యగు సన్నిహితముగు పరతత్త్వమును దర్శించినంతనే అజ్ఞానపాశములు విచ్ఛిన్నములగును. సమస్తసంశయములును సమసిపోవును. అశేషకర్మక్షయమగును' అనునదియే ఇందలి తాత్పర్యము. సన్నిహితుడగు నాతని దర్శింపవచ్చును, కాని దూరస్థుడగు నాతని కేవలము స్మరింపవలెను. * ఎట్లైనను, సన్నిహితు డగువానిని మాత్రమే కాక దూరస్థుడగు వానినిగూడ దర్శింపవలెను. ('ఆత్మావా అరే ద్రప్తవ్యః') అని శ్రుతి చెప్పనపుడు పైనిజెప్పినస్మరణము దర్శనముతో తుల్యమైనదని సూచితమగుచున్నది. ఈ స్మరణము అభివృద్ధి నొందినపుడు దర్శనముతో సమరూపము నొందును.....నిరంతరస్మర

అభ్యస్తస్యైవ ఆత్మా విప్రుణులే తమాంస్యామ్|| అనేక కేవల శ్రవణ మనన విదిధ్యాసనా నామాత్మప్రాప్త్యనుపాయత్వ ముక్త్యయమై వైవ ఆత్మా వృణులే తేనైవ అభ్య ఇత్యుక్తమ్| ప్రియతమ ఏవహి వరణీయోభవతి| యస్యాయం నిరతిశయ ప్రియస్య ఏవాస్య ప్రియతమోభవతి| యథాయం ప్రియతమ ఆత్మానంప్రాప్నోతి తథాస్యమేవ భగవాన్ ప్రయతత ఇతి భగవద్రేషోక్తమ్—'తేషాం సతతయక్తోనాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకమ్| దదామి బుద్ధియోగం తంయేనమామపయాన్తితే' ఇతి—...అతః సాక్షాత్కార యోపాస్మృతిః స్మర్యమాణాత్కర్థప్రియత్వేన స్వయమత్కర్థ ప్రియా యస్య పవన పరేణాత్మనా వరణీయో భవతీతితేనైవ అభ్యతే పర ఆత్మేత్యుక్తం భవతి| ఏవం యోపాధ్రువానుస్మృతిరేవ భక్తిభేదేనాభిధీయతే||"

—బ్రహ్మసూత్రరామానుజభాష్యము (1-1-1).

* దర్శనమునకును స్మరణమునకును భేదములేదు. రామానుజాచార్యభాష్యములో ఈయభిప్రాయము కొనవచ్చును.

నామే ఉపాసనయని స్మృతిప్రామాణ్యము. మఱియు అనవరతతో పాసనమే జ్ఞానము. ఈ జ్ఞానము నిరంతరస్మరణమని వర్ణింపబడినది.....ఇట్లు సాక్షాత్కారమర్థమును నుత్తమస్మరణము శ్రుతిచే మాత్రం పాయమని చెప్పబడినది. 'నాయమాత్మా ప్రపంచనేన లభ్యో నమేధయా నబహునాశ్రుతేన! యమై వైషవృణుతే తేనలభ్యస్తస్యైష ఆత్మా వివృణుతే తనూంస్వామ్!'—ఈ యాత్మను శాస్త్రప్రపంచములచే గాని, ధీశక్తిచేగాని, విశేషముగు వేదపఠనముచే గాని పొందజాలము. ఈ యాత్మ ఎవ్వని వరించునో వానికే లభించును; వానికే సాక్షాత్కరించును. ఇచట కేవల శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసనములు ఆత్మప్రాప్త్యుపాయములు కావని చెప్పిన పిమ్మట, 'ఎవ్వని నీయాత్మ వరించునో వానికే ఈ యాత్మ లభించును' అని చెప్పబడినది : ఎవ్వని కీయాత్మ ప్రియతమమో, వాడే ఆత్మకును ప్రియతమము డగును. కావున నిట్టి ప్రియతమవస్తువును బొందుటకు స్వయముగా భగవానుడే (మనకు) తోడ్పడును.

శ్లో! 'తేషాం సతతయక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకమ్! దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మాముపయాన్తితే!—సదా నాయం దాసక్తులు, ప్రీతిపూర్వకముగా నన్ను భజించువారలు నగువారికి మత్ప్రాప్తి హేతువగు బుద్ధియోగము నొసగెదను' అని భగవానుడు వచించియున్నాడు. కావున స్మరణరూపక సాక్షాత్కారలక్ష్యముగు పరమాత్మకు ప్రియమగుటచే సాక్షాత్కారరూపముగు నీస్మరణ మెవ్వనికి ప్రియతమమో వానినే పరమాత్మ వరించును; వానికే పరమాత్మలాభము గలుగును. ఇట్టి నిరంతరస్మృతియే భక్తియనబడును."

“అథాతో బ్రహ్మజిజ్ఞాసా” అను (వ్యాస) నూత్రమునకు వ్యాఖ్యానమున రామానుజభగవానుడు పైవిధమున జెప్పి యున్నాడు.

“ఈశ్వర ప్రణిధానాద్వా” అనుపాతంజలయోగసూత్రమునకు వ్యాఖ్యానము చేయుచు, “ఈశ్వరో వక్ష్యమాణలక్షణః, తత్ర ప్రణిధానం భక్తి విశేషో విశిష్టముపాసనమ్, సర్వ క్రియాణాం తత్ర తార్పణం విషయ సుఖాదికం ఫలమనిచ్ఛన్ సర్వాః క్రియాస్తస్మిన్ పరమగురావర్పయతి తత్ప్రణిధానమ్” — విషయసుఖాదికఫలాపేక్షను విడిచి సమస్త కర్మములను పరమగురువగు నీశ్వరున కర్పించుటయే భక్తివిశేషమగు ప్రణిధానము” * అని భోజదేవుడు వచించియున్నాడు. అదియేనూత్రమునకు వ్యాఖ్యానమొనర్చుచు వ్యాసభగవానుడును † ప్రణిధానము నిట్లు నిర్వచించియున్నాడు: “ప్రణిధానాద్భక్తి విశేషాదావర్జిత, ఈశ్వరస్తమనుగృహ్యత్యభిధాన ధ్యానమాత్రేణ” — దేనిచే యోగికి కురమేశ్వరానుగ్రహము లభ్యమై యాతని కోరిక లీడరునో అట్టి భక్తివిశేషమే ప్రణిధానము. “సా పరానురక్తి రీశ్వరే” ఈశ్వరునియం దనురక్తియే భక్తియని శాండిల్యనిర్వచనము. ‡ కాని, భక్తాగ్రేసరుడగు ప్రహ్లాదుని వచనమే భక్తికి ఉత్తమనిర్వచనము అని చెప్పవగును. శ్లో॥ “యాప్రీతి రవివేకానాం విషయే వ్యసనాయినీ త్వం అనుస్మరత సామే హృదయాన్మాపసర్పతుః॥” — “క్షణికములగు విషయసుఖములయందు అవివేకుల కెట్టి ప్రీతియుండునో

* యోగసూత్ర పృథ్వి, భోజదేవకృతము (1-28).

† వేదాంతసూత్రకర్తయైన వ్యాసుడును మహాభారతకర్తయైన వ్యాసుడును నొక్కరేనా యను విషయమున అభిప్రాయభేదముకలదు.

‡ శాండిల్యభక్తిసూత్రము (1-1-2).

—నిన్ను ధ్యానించునవుడు—(నీయందు) అట్టి (గ్రాహమగు) ప్రీతి
 నా హృదయమునుండి తొలగిపోకుండునుగాక!” ప్రీతి! ఎవని
 యందు? పరమేశ్వరునందు. ఇతర విషయములం దెంతటి ప్రీతి
 యున్నను అది భక్తి యనిపించుకొనజాలదు; ఏలన, శ్లో! “ఆ
 బ్రహ్మ స్తంబపర్యస్తా జగదస్తర్యవస్థితాః ప్రాణినః కర్మ జనిత
 సంసార వశవర్తినః॥ యతస్తతో నతే ధ్యానే ధ్యానినాముపకా
 రకాః । అవిద్యాస్తర్గతాః సర్వే తే హి సంసార గోచరాః॥” *
 ప్రపంచమున బ్రహ్మ మొదలు గడ్డిపోచవఱకును సమస్తప్రాణు
 లును కర్మజనితసంసారబద్ధములు; అందుచే నవి ధ్యానమునకు
 లక్ష్యభూతములు కానేరవు. ధ్యానమునకు ఉపకరింపజాలవు.”
 ఇట్లు రామానుజాచార్యుడు సుప్రసిద్ధుడగు నొకపూర్వాచార్యుని
 వాక్యముల నుదాహరించుచు జెప్పియున్నాడు. కాండిల్యుడు ఉప
 యోగించిన ‘అనురక్తి’ యను మాటకు వాఖ్యాన మొనర్చుచు
 ‘అను’ అనగా అనంతరమనియు ‘రక్తి’ యనగా రాగమనియు,
 అనగా పరమేశ్వరస్వభావమై భవములను గ్రహించిన విమృట
 జనించు రక్తి యని స్వప్నేశ్వరాచార్యుడు జెప్పును. * లేనిచో

* భవిష్యత్పురాణము, విష్ణుధర్మము. (104—28, 24).

—శ్రీ భాష్యమున జ్ఞానాధికరణవివరణమున విది కానవచ్చును.

* స్వప్నేశ్వరుని వచనముల కిది యక్షరార్థముకాదు, తాత్పర్యము.

మూలవచనము లివి : “అనన్తు లక్షణాంతర్గతః । కింతు భగవత్ మహిమాది
 జ్ఞానా దను పశ్యాజ్ఞాయమానత్వా దనురక్తిరిత్యుక్తమ్ । నను పిత్రాదిగోచ
 రాను రాగస్యాపి ప్రకృత భక్తిత్వం ప్రసత్యేత । జగత ఏవ పరమేశ్వరాత్మ
 త్వాత్ । అథ వికారా విశిష్ట ఏవ తథాత్వం వాచ్యం, తథాపి గోపీ ప్రభృ
 తీనాం ప్రాదుర్భూతా వచ్చిన్నేశ్వర భక్తౌన వ్యాపకమ్ । ఉచ్యతే తేవో
 పాధ్యన వచ్చిన్న చేతన విషయతే అనురక్తి రేవ నేతి॥”

—స్వప్నేశ్వరభాష్యము, కాండిల్యమాత్రము (1-1-2).

నెవ్వరియందైనను, అనగా భార్యాపుత్రాదులయందు మనకు ఉండు రాగము సైతము భక్తి యనవలసి వచ్చును. కావున సామాన్యమైన ఆరాధనతో మొదలిడి భగవానునియందు గాఢానురక్తియై మించు దివ్యానుభూతిని బొందుటకై చేయు సాధనక్రమమే భక్తి యని మన కిపుడు స్పష్టమగుచున్నది.

రెండవ అధ్యాయము

ఈశ్వరకత్తము

ఈశ్వరుడనగా నెవరు? “జన్మాద్యస్య యతః” — ఈజగంబునకు సృష్టిస్థితిలయము లెవ్వని మూలమున గలుగుచున్నవో — అతడే యీశ్వరుడు: “అతడు నిత్యుడు, శుద్ధుడు, ముక్తుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు, దయామయుడు, గురోర్గురుడు”;* యీశేషము, “స ఈశ్వరః అనిర్వచనీయప్రేమస్వరూపః” — యీశ్వరుడు అనిర్వచనీయప్రేమ స్వరూపుడు.

ఇవి యన్నియు సగుణబ్రహ్మనిర్వచనములు. ఐనచో నిద్దఱు భగవంతులు కలరా? “నేతి నేతి” — “ఇదికాదు, ఇది కాదు” అని వేదాంతి చెప్ప సచ్చిదానందమయ బ్రహ్మ మొకడును, భక్తుడు వదించు ననిర్వచనీయప్రేమస్వరూపుడగు భగవానుడు వేటొకడునా? కాదు; ప్రేమస్వరూపుడగు భగవానుడే

* “విత్య శుద్ధ బుద్ధ స్వభావ సర్వజ్ఞ స్వరూపకారణ పరాజి”. — బ్రహ్మసూత్ర శంకరభాష్యము (1-1-2).

“తత్ర నిరతిశయం సర్వజ్ఞ బీజమ్”, “పూర్వేషా మపిగురుః కారే నానవచ్ఛేదాత్.”

— పాతంజలయోగసూత్రములు (1-25, 26).

సచ్చిదానందమయుడగు బ్రహ్మము. సగుణ నిర్గుణ బ్రహ్మ మొక్కడే. భక్తులు పాసించు సగుణుడు, సాకారుడునగు భగవానుడు బ్రహ్మముకంటె వేఱుకాదని సదా మనము గుర్తింపవలసి యున్నది. సమస్తము అద్వితీయమగు బ్రహ్మమే. ఐనను ఏకము, నిర్గుణము నగు బ్రహ్మము అత్యంత సూక్ష్మము, అతీంద్రియము, మనస్సునకు అవిషయము నగుటచే అట్టి బ్రహ్మమును ప్రేమించి యుపాసింపజాలము; కావున భక్తుడు భగవానుని సగుణావస్థను అనగా సాకారుడగు నీశ్వరుని గైకొని యుపాసించును. దృష్టాంతముతో జెప్పినడ అనంతమగు వివిధవస్తువుల నిర్మాణమునకు కారణభూతమైన మృత్తికవంటిది బ్రహ్మము అని చెప్పనొప్పును. మృత్తికారూపమున అవియన్నియు ఒక్కటియేయ్యును, ఆకృతి, లేక వ్యక్తీకరణము వానిని వేఱుపఱచుచున్నది. వానిలో నొక్కొక్కటియు ఆకృతి నొండకమున్ను మంటిలో గర్భితముగా నున్నవి; మఱియు వస్తుతః అవన్నియు నొక్కటే; కాని యాకృతి నొందినవెనుక, అది నిలిచియున్నంత వఱకు అవి భిన్నములు; మట్టియెలుక యెన్నడును మట్టియేనుగు కాజాలదు. ఏలన, రూపాందుటకుముందు మృత్తికారూపమున నవన్నియు ఒక్కటేయ్యును, వ్యక్తీకరణముచే భిన్నమగుచున్నవి. పారమార్థికసత్తాయొక్క మహోన్నతత వ్యక్తీకరణమే ఈశ్వరుడు, లేక బ్రహ్మమునుగూర్చి మానవమానసమునకు గోచరించు మహోన్నతభావమే ఈశ్వరుడు అని చెప్పనొప్పును. సృష్టి యనాది, నిత్యము; ఈశ్వరుడును అట్టివాడే. *

* “ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్ధివాడీ ఉభావనీ”, “అనాదిమత్ పరంబ్రహ్మ” — భగవద్గీత (18-20, 18).

“జగద్వ్యాపారవర్జమ్ ప్రకరణాద సన్నిహితత్వాచ్చ” *
అను సూత్రమున వ్యాసుడు ముక్తునకు ఇంచుమించుగా అనంత
శక్తియు అనంతజ్ఞానమును గలుగునని వచించి పిమ్మట సృజనాది
శక్తిమాత్రము పరమేశ్వరునిదే యనియు నితరు లెవ్వరును దానిని
బొందజాలరనియు ప్రవచించియున్నాడు. ఈశ్వరాధీనుడగు జీవు
నకు అనంతశక్తియు పరిపూర్ణ స్వాతంత్ర్యమును ఎట్లు ఎన్నటికిని
అసాధ్యముల¹ తెలుపుట మన ద్వైతవాఖ్యానకర్తలకు కడు
సులభము. ద్వైతవాఖ్యాన కర్తయగు మధ్వాచార్యుడు
‘టూకీగా తన మామూలు పద్ధతి’ ననుసరించి వరాహపురాణము
నుండి యొక శ్లోకము నుదాహరించి యీ ఘట్టమునకు తాత్ప
ర్యము జెప్పివేయును. †

ఈ సూత్రమునకు వ్యాఖ్యానమొనర్చుచు రామానుజా
చార్యుడిట్లు వచించుచున్నాడు : ‡—“అసాధారణమగు పరమే
శ్వరుని జగత్సృజనాది శక్తియు సర్వేశ్వరత్వమును ముక్తుని

* బ్రహ్మసూత్రము (4-4-17).

† సర్వాన్ కామానాప్త్యామృతః సమభవత్ ఇత్యుచ్యతే। తత్ర
సృష్ట్యాదిభ్యోఽన్యోన్ వ్యాపారా నాప్నోతి కుతః? తేన ప్రకరణత్వాత్,
జీవానాం తాదృక్సామర్థ్య విహారత్వాచ్చ। వారాహీచ—‘పాద్ధికా’వంద
సంప్రాప్తౌ సృష్ట్యాదివ్యాప్రతివ్యసీ। ముక్తానాం నైవకామఃస్యా దన్యాత్
కామాంస్తుధుజ్ఞ తే॥ 1॥ తదోగ్యతానైవ తేషాం కదాచిత్కాస్య విద్యతే।
నచాయోగ్యం విముక్తోనీ ప్రాప్నుయాన్నచకామయేత్॥ 2॥ ఇతి.”

—బ్రహ్మసూత్రమాధ్యభాష్యము (4-4-17).

‡ “కిం ముక్త స్త్రైశ్వర్యం జగత్సృష్ట్యాది పరమపురుషసాధారణమ్
సర్వేశ్వరత్వమనీ, ఉత తద్రహితం కేవల పరమపురుషానుభవ విషయ మితి
సంశయః। కిం యుక్తమ్? జగదీశ్వరత్వ మనీతి। కుతః? ‘నిరంజనః పరమం
సామ్యమునైతి.’ (ముండక.) ఇతి పరమపురుషేణ పరమసామ్యాపత్తి క్రుతే॥
సత్యసంకల్పత్వక్రుతే॥ నహి పరమసామ్యత్వ సత్యసంకల్పత్వ సర్వేశ్వరా

యైశ్వర్యసంపదలో జేరునా, లేక పరమేశ్వర సాక్షాత్కార మొక్కటియే వాని యైశ్వర్యమా? యను శంక కీ క్రిందివిషయములు సమాధాన మొసగును: 'నిరంజనః పరమం సామ్యము పైతి' అను శ్రుతివాక్యము ననుసరించి ముక్తునకు జగదీశ్వరత్వ మబ్బుననుట యుక్తమే. అసాధారణమగు సర్వేశ్వరుని జగన్నియమన శక్తిని బొందకయే వానితో పరమ సామ్యాపత్తియు

సాధారణ జగన్నియమనేన విరోధపడ్యేలే. అతః సత్యసంకల్పత్వ పరమ సామ్యాపపత్తయే సమస్తజగన్నియమనరూపమపి ముక్తనైశ్వర్యమితి. ఏవం ప్రాప్తే ప్రచక్షుహే—జగద్వ్యాపారవర్జమితి. జగద్వ్యాపారః—నిఖలచేత నాచేతనస్వరూపస్థితి ప్రవృత్తిభేదనియమనమ్. తద్వర్జమ్—నిరస్త నిఖలతిరోధానస్య నిర్వ్యాజ బ్రహ్మత్వానుభవరూపం ముక్తనైశ్వర్యం! కుతః? ప్రకరణాత్. నిఖల జగన్నియమనం హి పరం బ్రహ్మ ప్రకృత్యామాయతే—'యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతేయేన జాతాని జీవంతి. యత్ప్రయం త్యభి సంవిశంతి. తద్విజిజ్ఞాసస్య తద్భ్రహ్మ' ఇతి॥ యద్యేతన్నిఖలజగన్నియమనమ్ ముక్తానామపి సాధారణం స్యాత్, తత్తచ్ఛేదం జగదీశ్వరత్వరూపం బ్రహ్మలక్షణం నసంగచ్ఛతే. అసాధారణస్యహి లక్షణత్వం! తథా—'సరేవ సోమ్యేద మగ్ర ఆసీదేక మేవాద్వితీయం తదైక్షత బహుస్యాం ప్రజాయేయేతి తత్రేతోఽసృజత' (ఛాందోగ్య.), 'బ్రహ్మ వా ఇదమేకమేవాగ్ర ఆసీత్ తదేకం సన్నవ్యభవత్, తచ్ఛ్రేయో రూపమత్య సృజత క్షత్రమ్. యాశ్యేతాని దేవ క్షత్రాణి ఇన్ద్రోవరుణః సోమారుద్రః పర్జన్యోమహా మృత్యు రీశావ ఇతి' (బృహదారణ్యక.), 'అత్మావా ఇదమేక ఏవాగ్ర ఆసీత్, నాన్యత్క్రించన మిషత్. స ఈక్షత లోకాన్సుసృజా ఇతి. స ఇమాన్ లోకానసృజత' (విత్తరేయ.), 'ఏవోహవై నారాయణ ఆసీన్న బ్రహ్మ నేషానో ననూర్యః! స ఏకాకీ నరమత! తస్యధ్యానావస్తస్యైకా కన్యా దశేద్వియాజి' (మహా.). —ఇత్యాదిభి 'యః పృథివ్యాం తిష్ఠన్' 'పృథివ్యాఅవ్రతః ఇత్యారభ్య య ఆత్మని తిష్ఠన్' (బృ.), ఇత్యాదిభి చ నిఖలజగన్నియమనం పరమపురుషం ప్రకృత్యైవత్రూయతే. అసన్నిహితత్వాచ్చ! నచైతేషు నిఖలజగన్నియమన ప్రసక్తేషు ముక్తస్య సన్నిధానమస్తి యేన జగద్వ్యాపారస్తస్యాపిస్యాత్॥"

—బ్రహ్మసూత్రరామానుజభాష్యము (4-4-17.)

సత్యసంకల్పత్వమును సిద్ధింపజాలవు. కావున పీనిని బొందుటకై ముక్తుకు జగన్నియమన శక్తి నొందునని మనము ఒప్పుకొనవలయును. ఇందులకు మా సమాధానమిది: జగన్నియమన శక్తి దక్క మిగిలినవన్నియు ముక్తునకు లభించును. జగన్నియమన మన, సమస్తచేతనాచేతనములయొక్కయు స్వరూపస్థితి ప్రవృత్తి భేదములను నియమించుట. పరమేశ్వరుని యథార్థస్వభావమును గ్రహించు ముక్తులు నిర్వాణజనులు బ్రహ్మాత్మానుభవము నొందుదురేకాని జగన్నియమన శక్తి నొందజాలరు. ఇవిషయమున

‘యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే! యేన జాతాని జీవంతి! యత్ప్రియం త్యభిసంవిశంతి! తద్విజిజ్ఞాసస్వ! తద్రూప్య—ఎవ్వని యందుండి ఈ భూతములన్నియు బుట్టుచున్నవో, ఎవ్వనిచే సృష్టి జాతమంతయు జీవించుచున్నదో లయానంతరము మఱల నెవ్వనిలో ప్రవేశించుచున్నదో—దానినిగూర్చి విజ్ఞానచేయుము, అదియే బ్రహ్మము’—అని శ్రుతిచెప్పుచున్నది. జగన్నియమన లక్షణము ముక్తులకుగూడ సామాన్యమైనచో జగదీశ్వరత్వమును బ్రహ్మలక్షణముగా జెప్పు నీ శ్రుతివాక్యము అసంగత మనవలసి వచ్చును. అసాధారణగుణములే (వస్తు) లక్షణమును నిర్దేశించు నట్టివి; అందుచే, ‘సదేవసోమ్యేదమగ్ర ఆసీ దేక మేవాద్వితీయం తదైక్షత బహుస్యాం ప్రజాయే యేతి తత్తేజోఽస్మజత’—‘వత్స! ఏకము, అద్వితీయము నగు వస్తువాక్కుటియే అదియందుండెను. అయ్యది అనేకమును సృజించెద ననుకొనెను. అపుడది తేజమును సృజించెను’.—‘బ్రహ్మవా ఇదమేక మేవాగ్ర ఆసీత్ తదేకం సన్నవ్యభవత్, తచ్ఛేయో నూపమత్య సృజత క్షత్రం! యాన్యేతాని దేవక్షత్రాణి ఇన్ద్రోవరుణః సోమారుద్రః పర్జన్యోయమో మృత్యురీశాన ఇతి—(నిజముగా) బ్రహ్మమొక్క

టియే ఆదియందుండెను. అది యనేకమయ్యెను. అయ్యది పావనమగు క్షత్రరూపమును సృజించెను. వరుణుడు, సోముడు, రుద్రుడు, పర్జన్యుడు, యముడు, మృత్యువు, ఈశానుడు—ఈ దేవతలందఱు క్షత్రులే. —‘అత్మావా ఇదమేక ఏవాగ్రాసీత్, నాన్యత్కించన మిషత్. స ఈక్షతే లోకాన్ను సృజాఇతి। స ఇమాన్ లోకానసృజత’—‘అత్య యొక్కటియే ఆదియందుండెను; మఱియేదియు (స్పందింప) లేదు; అతడు లోకమును సృజించెను, అటుపెనుక నాతడు లోకమును సృజించెను. —‘ఏకో హై నారాయణ ఆసీన్న బ్రహ్మనేషోనో నమూర్యః। స ఏకాకో నరమేత। తస్యధ్యానావస్తస్యైకా కన్యాదశేద్ద్రియాణి.’—‘నారాయణ డొక్కడే యుండెను; బ్రహ్మగాని ఈశానుడుగాని నూర్పుడుగాని లేడు. ఏకాకియగు నాతడు రమింపకుండెను. అతడు తన ధ్యానానంతరము ఒక్కకూతును దశేంద్రియములను బడసెను’.—మఱియు ‘యః పృథివ్యాం తిష్ఠన్ పృథివ్యా అస్తరః ఇత్యారభ్య ‘య ఆత్మనితిష్ఠన్’—పృథివియందు సంస్థితుడయ్యు నెవడు పృథివికంటె భిన్నుడో, ఆత్మయందు సంస్థితుడయ్యు’—మొదలగు వాక్యములచే పరమ పురుషుడు జగన్నియమనకర్త యని శ్రుతులు వక్కాణించుచున్నవి. దీనిచే జగన్నియమనము ముక్తునకు లక్షణముగా జెప్పనొప్పచో ఈవర్ణన లన్నిటిలో ముక్తుని విషయమై అట్టి ప్రసక్తియేదియు కానరాదు.” తరువాతి సూత్రము*నకు వ్యాఖ్యానమొనర్చుచు రామానుజు డిట్లు వచించుచున్నాడు. †

“ఇందులకు వ్యతిరిక్తముగా వేదములలో ప్రమాణవచనము

* “త్రత్యక్షోప దేశాదితిచే న్నాధికారిక మండం స్థితే.”

† “స స్వరాడ్భవతి। తస్య సర్వేషు లోకేషు కామచారోభవతి (ఛాం

లుండుటచే నిది కాదనినయెడల ఈ వచనములు అన్వయతంత్రదేవతా లోకములలో ముక్తులకు గలుగు నైశ్వర్యమును దెలుపును.” మన సంశయనివృత్తి కిదియు నొక సులభోపాయమే. రామానుజసిద్ధాంతము సాముదాయకముగా ఏకత్వము నంగీకరించుచున్నది. ఐనను అట్టి సాముదాయకస్థితియందు అంతర్గతమైన నిత్యభేదములు కలవని యాతని సిద్ధాంతము. ప్రాయుకముగా నిదియు ద్వైతసిద్ధాంతమే యగుటచే జీవేశ్వరులమధ్య గల భేదమును స్పష్టముగా నిరూపించుట రామానుజులకు సులభపాద్యమైనది.

ఇక నిష్పిషయమై అద్వైతసిద్ధాంతమహాప్రవక్త యేమి చెప్పినో గ్రహింప యత్నింతము. ద్వైతమతస్థుని ఆశయము లన్నిటిని అద్వైతమతము లెన్నగా సమర్థించుటయేగాక మానవ దివ్యత్వముయొక్క పరమావధి కనుగుణముగా స్వకీయ సిద్ధాంతమును ప్రతిపాదించుచున్నది. ముక్తినిొందిన పెనుక గూడ తమ ప్రత్యేకమానసమును తమ వ్యక్తిత్వమును నిలిపి యుంచుకొన నాశించువారు తమ యాశయముల సీడేర్చుకొనుట కును సగుణబ్రహ్మప్రసాదమును బడయుటకును అద్వైతమతమున నెంతేని యవకాశముగలదు. వీరినిగూర్చియే భాగవతపురాణమునం దిట్లు చెప్పబడినది : “ఆత్మారామాశ్చ మునయో నిర్గింథా అవ్యురుక్రమే | కుర్వంత్యపైతుకీమ్ భక్తిమిత్రం

చోగ్యం) ‘ఇమాన్ లోకాన్ కామాన్ని కామరూప్యసంఘరన్’—ఇతి ప్రత్యక్షేణ ప్రకామక్రస్య జగద్వ్యాపార ఉపదివ్యతే అతో న జగద్వ్యాపార వర్జమితిచోతన్న, అధికారిక మండలప్రోక్షే||”

—బ్రహ్మసూత్రరామానుజభాష్యము (4-4-18)

భూతగుణో హరిః॥—* ఆత్మారాములును, భవబంధవిముక్తులును, నిరపేక్షులును నగు మునులు అవ్యాజముగా హరిభజనము చేయుచుందురు; హరి యట్టి యనంతకల్యాణగుణాన్నియును. ఈ కల్పమున ప్రకృతిలో లయమొంది, పరిపూర్ణత నొందినవెనుక తరువాతి కల్పమున లోకపాలకులై వెలువడుదురని సాంఖ్యులచే జెప్పబడువారును వీరే. కాని వీరిలో నెవ్వరు నీకర్మరునితో సములుకారు. ఎచట సృష్ట్యాదికములులేవో, ఎచట జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయములు లేవో, ఎచట నీవు, నేను, వాడు, అది అను భేదములు లేవో, ఎచట కర్తృత్వ భోక్తృత్వాదికములు కానరావో, అచట ఎవ్వడు ఎవ్వనిని గాంచును? * అట్టివారు సర్వాతీతులై అవాఙ్మానసగోచరమగు తావునకు † శ్రుతులు, “అథాత ఆదేశోనేతి నేతి” — “ఇదికాదు, ఇదికాదు” ‡ అని (దేనిని గూర్చి) వక్కాణించునో ఆ తావునకు ఏగెదరు; కాని యీ మహోన్నతస్థితిని బొందజాలనివారలకు, లేక పొందనివారలకు

* భాగవతము (1-7-10). ఇందుల కీరిందిది పోతన కవీంద్రుని యాంధ్రీకరణము: క. “ధీరులు, నిరపేక్షులు నా, త్మారాములు నైనమనులు హరిభజనము ని! స్మారణము చేయుచుందురు, నారాయణుఁ డట్టి వాఁడ నవ్యచరితా॥”

—ఆంధ్రభాగవతము (1-188).

* “యత్ర త్వస్య సర్వమాత్మై వాభూత్ తత్కేన కం పశ్యేత్” (బృహదారణ్యక. 4-5-15). ఇదియే వాక్యము దానిలో 2-4-14 నందును గలదు. కాని యందు, “యత్రవా అస్య సర్వ మాత్మైవాభూత్ తత్కేన కం జిహ్నేత్ తత్కేన కం పశ్యేత్” — ఇట్లున్నది.

† “యతో వాచో నివర్తతే అప్రాప్యమనసా సమా.” (తైత్తిరీయ.) ఇదియే వాక్యము 2-4-1 అందును గలదు; కాని యది మనోమయాత్మవిషయము.

‡ బృహదారణ్యక. (2-8-8); “స ఏవ నేతి నేత్యాత్మా” (4-6-15).

ఏకము, అవ్యాకృతమునగు బ్రహ్మముయొక్క సాక్షాత్కారము జీవజగదీశుల రూపమున త్రిగుణాత్మకమై గోచరించుట విధాయకము. ఇక్కారణమున ప్రహ్లాదుడు తన్ను దా మఱచినతఱి జగముగాని జగత్కర్తగాని యాతనికి గానరాలేదు; సమస్తము నామరూప భేదరహితమగు నొకే యనంతవస్తువుగా గోచరించెను. కాని యాతనికి తాను ప్రహ్లాదుడవనుస్ఫురణ గలినంతనే ఎదుట జగత్తును, జగముతో అనంతకల్యాణగుణాకరుడగు *

- * “ఏవం సజ్జిన్తయన్ విష్ణు మభేదే నాత్మనోద్విజః
తస్మయత్వ మవాపాగ్ర్యం మేనే చాత్మాన మచ్యుతమ్॥ 1
- విసస్మార తథాత్మానం నాన్యత్కించి దజానతః
అహ మేవా వ్యయోనంతః పరమాత్మేతి చిన్తయన్॥ 2
- తస్య తద్భావనా యోగాత్ క్షీణపాపస్య జైత్రమాత్.
కుండేనఃకరణే విష్ణు స్తథాజ్ఞాన మయోఽచ్యుతః॥ 3
- యోగప్రభావా త్ప్రహ్లాదే జాతే విష్ణుమయేఽనురే
రుటిక్కురగ బంధై స్తై ర్మైత్రేయ తృటితం శుభాత్॥ 4
- భ్రాత్వగ్రాహగణః సోర్మిర్యయా జ్ఞోభం మహర్ణవః।
చచాలచ మహీ సర్వా సత్తైలవనకాననా॥ 5
- సచతం తైల సక్థాతం జైత్ర ర్మ్య సమభోపరి।
ప్రక్షిప్య సలిలాత్తస్మాన్నిష్క్రూప మహామతిః॥ 6
- దృష్ట్యాసచ జగద్భూయో గగనా ద్యుపలక్షణమ్।
ప్రహ్లాదోఽస్మీతి సస్మార పునరాత్మానమాత్మనా॥ 7
- కుష్టావచ పునర్థిమా ననాదిం పురుషోత్తమమ్।
ఏకాగ్రమతి రవ్యగ్రో యతవాక్కాయమావసః॥ 8

ప్రహ్లాద ఉవాచ :

- ఓంనమః పరమార్థాయ నూలనామ్యైశ్వరాక్షర।
వ్యక్తైఽవ్యక్త కలాతీత సకలేశ నిరజ్జనా॥ 9

జగదీశుడును సాక్షాత్కరించెను. ధన్యాత్మలగు గోపికల విషయముకూడ నిట్టిదే. తమ వ్యక్తిత్వమును ప్రత్యేకత్వమును మఱచియున్నంతవఱకు వారందఱును కృష్ణులే; * మఱి తాము

గుణాజ్ఞన గుణాధార నిర్గుణాత్మన్ పరస్థితః

మూర్తామూర్త మహామూర్తే మాత్మమూర్తేస్ఫుటాస్ఫుటమ్” 10

—విష్ణుపురాణము (1-20-10).

ఈ భాగమున “సమస్తకల్యాణగుణాకర” యను విశేషణములేకున్నను విదవ యధ్యాయమున అఱవకీర్తి కలో ఆయభిప్రాయ మిట్లున్నది: “సమస్తకల్యాణగుణాకరోఽసౌ స్యశక్తిలేకా వృతభూతసర్గః! ఇచ్ఛాగృహీతాభిచుతోరుదేహః సంపాదితాశేష జగద్భితోఽసౌ”

*సీ. “పూతనయైయొక్కపాలంతి చరింపంగ, కొరియైయొకకొంతచన్నుగుడుచు బాలండై యొకభామ పాలకు నేడ్చుచో, బండి నేననులేమఁ బాఱదన్ను నుడిగాలి నని యొక్కనుందరి గొనిపోవ, హరివని వర్తించునట్లుముఖియు బతుండనేననియొక్కపడఁతిసంరంభింపఁ, బద్మాక్షుండనుకొమ్మవధిభరించు

తా: నెలమి రామకృష్ణ లింకు లిద్దఱు గాఁగ, గోపవత్సగణము గొందఱగుడు రసురవైరననుచునబలయొక్కతె చీరుఁ, బనుల మనెడిసతులభరతముఖ్య.

అ. లోక మెల్ల గుత్తిలోపలనున్నది, మాధవుండ నేను మాతపితృ చూడుమనుచునొక్కనుందరియొక తెకు, ముఖముదెఱచిచూపుముఖ్యచరిత.

క. పెన్నలు దొంగిలితినియెడి, పెన్నడనని యొకతె నుడువ నేటొక్కతె చే సన్నల యికోద వంచును, గ్రన్నవ కునుముమలదండఁ గట్టు నిలేకా.

క. కాలియధటి యిది వీరలు, కాలియధటిసతులు మొక్కఁగడిగిరి నే నో పాలకుమారుండ ననుచును, లీలాగతి నాడు నొక్క లేను నరేంద్రా.

క. తరుణులు గోపకు లందఱు, హరిహయుఁడెది వానగురినె హరినేనని భా నురచేలాంచల మొక్కతె, గిరి నెత్తెద ననుచు నెత్తుఁగంగేల వృషా.

క. మిరలు గోపకు లే నను, రానిని దావాగ్ని వచ్చె నటునూడకుఁడి వారిం చెదనని యొక్కతె, నీరి బయల్ కబళనలు నేయు నరేంద్రా.”

—అంధ్రభాగవతము, దశమస్కంధము, పూర్వభాగము (1019-1024).

గోపికలమనియు కృష్ణుడు ఒక్కడే ఆరాధ్యుడనియు * భావింప
మొదలిడినంతనే, “తానామావిరభూ చ్ఛౌరిః స్మయమాన ముఖాం
బుజః। పీతాంబరధర స్రగ్వీ సాక్షాన్మన్మథ మన్మథః॥ † —స్మయ
మానముఖాంబుజుడు, పీతాంబరధారియు, వనమాలియు, సాక్షా
-న్మన్మథమన్మథుడునై కృష్ణుడు వారలకు సాక్షాత్కరించెను.

ఇక శంకరాచార్యుని వ్యాఖ్యానమునకు (*) మఱుబుదముః
“మనోయుక్తులై యెవ్వరు సగుణబ్రహ్మోపాసన మొనరించి,

* ఉ. “నివృ యకోద విడ్డఁడవై నీరజనేత్ర సమస్తజంతుచే
తో విదితాత్మ పీఠుడవై తొల్లి విరించి దలంచి లోక ర
క్షావిధ మాచరింపుమని సన్నతి సేయఁగ సత్కులంబునన్
భూవలయంబుఁగాన నిటు పుట్టితిగాన మనోహరాకృతిన్.”

† మ. అని యిట్లంగన లంచితస్వరముతో నంకించుచుం బాడుచుం
దనురాజేయిని చీరి యేడువ జగత్ప్రాణుండు త్రైలోక్యమో
హమఁడై మన్మథమన్మథుండయి మనోజ్ఞాకారియై హరియై
ఘనపీతాంబరధారియై పాడమెఁ దత్కాంతాసమీపంబునన్.”

—అంద్రభాగవతము, దశమస్కంధము, పూర్వభాగము (1089, 1058).

(*) “యే సగుణబ్రహ్మోపాసనాత్ సహౌవ మనసా ఈశ్వర సాయు
జ్యం వ్రజన్తి, కిం తేహం నిరవగ్రహ మైశ్వర్యం భవతి, ఆహోస్విత్సాన
గ్రహం—ఇతిసంశయః. కింతావత్ప్రాప్తమ్? నిరంకుశమేతై హ మైశ్వర్యం
భవతి మర్త్యతి. ‘అహోస్వితి స్వారాజ్యం’ (తైత్తిరీయ.), ‘సర్వేపైస్త్వై దేవా
బలి మావహన్తి’ (తైత్తిరీయ.), ‘తేహం సర్వేషు లోకేషు కామచారోభవతి’
(ఛాండోగ్య.)—ఇత్యాది శ్రుతిభ్యా ఇతి. ఏవం ప్రాప్తేపతతి జగద్వ్యాపార
వర్జమితి. జగదుత్పత్త్యాది వ్యాపారం వర్జయిత్వా వ్య దజి మా ద్యాత్మక
మైశ్వర్యం ముక్తానాం భవతిమర్త్యతి. జగద్వ్యాపారస్తు నిత్యసిద్ధస్త్వై
శేశ్వరస్య. కుతః? తస్యత్ర ప్రకృతత్వాత్, అసన్నిహితత్వాచ్చేతరేహం.
తర ఏవ హి ఈశ్వరో జగద్వ్యాపారేఽధిక్రుతః తమేవ ప్రకృతోత్పత్త్యా
ద్యుపదేశాత్. నిత్యకల్పనిబద్ధన త్వాచ్చ. తదస్వేదగ విశిష్టాసనపూర్వకమ్
త్వీక రేహ మజిమాదై వ్యకర్యం క్రూయతే. తేనా సన్నిహితాస్తే జగ

యాశ్వర సాయుజ్యము నొందుదురో వారల యైశ్వర్యమునకు. 9వధి కలదా, లేదా యని శంకించిన మన కీక్రింది విషయములు నిల్లడియగును : 'అప్నోతి స్వారాజ్యం'—వారు స్వరాజ్యము గొందుదురు; 'సర్వేస్సైదేవా బలిమావహంతి'—దేవతలందఱు గాతని బూజింతురు; 'తేషాం సర్వేషు లోకేషు కామాచారో భవతి'—సమస్తలోకములందును వారలకోరిక లీడేటును; ఇట్టి శ్రుతివాక్యముల ననుసరించి వారల యైశ్వర్యము నిరవధికమని చెప్పవలసియుండును. ఇందులకు వ్యాసుడు, 'జగన్నియమనశక్తి వినా' యని సమాధానమొసగును. జగత్సృజనాదితత్తులు దక్క మిగిలిన యణిమాది సిద్ధులన్నియు ముక్తులకు గలుగును. జగన్నియమనశక్తియాయనిన, ఆయ్యది నిత్యపరిపూర్ణుడగు నీశ్వరు నిడే. ఏలన, సృజనాదితత్తులనుగూర్చిన శ్రుతివాక్యము లాతనికే యనువర్తించును, మఱియును ఈ సందర్భమున గల శ్రుతులలో ముక్తుని ప్రసక్తియే లేదు. నిజమునకు పరమేశ్వరు ఒక్కడే. జగన్నియామకుడు. సృష్ట్యాదివిషయకమగు శ్రుతులన్నియు వానినే డెలువును. మఱియు (ఈశ్వరవిషయమై) 'నిత్యపరిపూర్ణుడను విశేషణముగూడ ప్రయోగింపబడియున్నది. ఇందులకు చోడు అణిమాది సిద్ధులు ఈశ్వరాన్వేషణములోడను, ఈశ్వరారాధనముతోడను గూడుకొని యున్నవని శ్రుతులు చెప్పుచున్నవి. కావున జగన్నియమనమున ముక్తులకు అధికారము

వ్యాఖ్యానే. సమవస్థుత్వా దేవ వై తేషమతైకమత్యై కస్యచిత్స్థిత్యభి ప్రాయః కస్యచిత్సంహారాభిప్రాయ ఇత్యేనం విరోధోఽపి కదాచిత్స్వైకో. అథకస్యచిత్సంకల్పకున్యన్యస్యసంకల్ప ఇత్యవిరోధః సమర్థ్యతే, తతః పరమేశ్వరాకాతక ప్రోక్తమేవేతరేషామితి వ్యవత్తిష్ఠతే."

—బ్రహ్మసూత్రకంకరభాష్యము (4-4-17).

లేదు. ఘటియు వాగు తమతమ మానసములతో గూడియుండుటచే వారివారి సంకల్పములు భేదింపవచ్చును; ఒకడు సృష్టింక మనుకొన్న వేటొకడు సంహార మొనర్ప నిచ్చుగింపవచ్చును. ఈ దోషమును పరిహరించుటకు అందఱి సంకల్పములను ఎవ్వనిదో యొకనిసంకల్పమునకు కట్టువడియుండునట్లు చేయుటొక్కటే మార్గము. కావున ముక్తుల సంకల్పములు పరమేశ్వరసంకల్పముపై నాధారపడియుండుననుట సిద్ధాంతము.”

ఇక్కారణమున సగుణ బ్రహ్మభావముననే భక్తిని ప్రసరింపజేయనగును. ‘క్లేశోఽధికతరస్తేషామవ్యక్తాన క్తచేతసామ్’ * —నిర్గుణబ్రహ్మమునందు అసక్తమైన చిత్తముగలవారలమార్గము కష్టతరము. మనయొక్క స్వభావమునకు అనుగుణముగానుండేనే భక్తివాహిని నిరాటంకముగా బ్రవహించును. బ్రహ్మమును గూర్చి భావించునపుడు మానవరూపముతో, మానవస్వభావముతో గూడినవాడని భావించుము; వేఱువిధముగా భావించజాలమనుట నిశ్చయము. కాని, మనము గ్రహించు నితరవిషయములన్నిటి పట్లనుమాత్రము ఈ సత్యము అనువర్తించుటలేదా? ఇంతవఱకు లోకమెఱింగిన మహోన్నతమనశ్శాస్త్రజ్ఞుడగు కపిలభగవానుడు బ్రాహ్మ్యంతరములలో మనము ఊహించేగాని ప్రత్యక్షదర్శనముచే గాని గ్రహించునట్టి సమస్తవస్తుజాతముయొక్క నిర్మాణమునకును మానవునియొక యనునది ప్రధానతత్త్వమని యనేక శతాబ్దములకు ముందే నిరూపించి యున్నాడు. శరీరము మొదలుకొని యీశ్వరునిపర్యంతము మనకు గోచరించు ప్రతివస్తువును మనయొకయు, ఎఱుకతోగూడిన యితరమగు నేదియోయొకతత్త్వమునై యున్నదని గ్రహింపనగును. ఆయితరమేదియైనను

గాక; అనివార్యముగ నీ మిశ్రమమే సామాన్యముగా మనము సత్యమని భావించునట్టిది. నిజముగా నెన్నటికైనను మానవ మానస మెఱుగదగిన సత్యమంతయు నింతియే. మానవా కృతితో, మానవస్వభావముతో గూడినవాడని భావింపబడుటచే ఈశ్వరుడు మిథ్యయనిచెప్పట ప్రలాపము. ఇయ్యది విజ్ఞానవాద బాహ్యసత్తావాదములను * గూర్చి పాశ్చాత్యుల వాగ్వాదముల వలె నున్నది. వీనినిగూర్చి యేమికోలాహలము! ఏమిగండర గోలము! దీనికంతటికి మూలము సత్తాయను మాటనుగూర్చి కేవలవాక్యమత్కారము! సత్తాయను మాటచే తెలియునట్టి అభిప్రాయము నంతను ఈశ్వరుడను భావము వెల్లడించును. మఱియు లోకమున మఱియేయితరవస్తువైనను ఎంతసత్యమో ఈశ్వరుడును అంతసత్యము. † పర్యవసానమున ఇప్పుడు సూచిత మగు దానికంటె విశేషార్థమును దేనిని సత్తాయనుశబ్దము తెలు పదు. ఈశ్వరునిగూర్చి మన తత్వశాస్త్రాభిప్రాయమిది.

మూడవ అధ్యాయము

బ్రహ్మసూత్రవేదే భక్తియోగాశయము

భక్తునకు ఈ (శుష్క) విధులన్నియు కేవలము దృఢబుద్ధి కలుగుటకుమాత్రమే ఆవశ్యకములు; అంతకంటె వానివలన అతనికి మఱియొక ప్రయోజనములేదు. ఏలన అజ్ఞానావృతమై

* Idealism = విజ్ఞానవాదము. Realism = బాహ్యసత్తావాదము. మానసవిజ్ఞానమునకు బాహ్యముగా ఏ వస్తువును లేదనునది విజ్ఞానవాదము.

† చైతన్యమునకును వస్తువునకును సంబంధముకలదు: ఇది సత్యత్వ లక్షణము.

చిత్తభ్రమణహేతువగు హేతువాదమునుండి సంతరింపజేయు, శీఘ్రముగా సాక్షాత్కారసౌధమునకు గొనిపోవసమర్థమైన దివ్యమార్గమును ఆతడు అవలంబించుచున్నాడు. భగవదనుగ్రహము వలన శీఘ్రముగా నాతడు డాంబికము, నిస్సారమునగు హేతువాదము నతిక్రమించి, అజ్ఞానమును చీకటిలో దడవులాడు కేవలభీశక్తినిదాటి, సాక్షాత్కారతేజోనిలయమగు మహోన్నతస్థితిని బొందును. ఇక నాతడు ఎంతమాత్రము హేతువాదమునకు దిగడు, హేతువాదమును విశ్వసింపడు, స్వయముగా తత్త్వమును దర్శించును. ఇక నాతడు ఎంతమాత్రము తర్కింపడు. కాని స్వయముగా సత్యమును గ్రహించును. మఱియును ఈ బ్రహ్మదర్శనము—బ్రహ్మనుభవము—బ్రహ్మనందమునకు మించినదేమున్నది! ఏల! సాక్షాన్ముక్తికంటెను భక్తియే అధికతరమని వక్కాణించు భక్తులు లేకపోలేదు. మఱియునిది మహోత్తమ ప్రయోజనముకాదా! ఏది శరీరసౌఖ్యమునకు అనుకూలించునో అదియే ఉపయోగకరము, ప్రయోజనకరమని నమ్మువాడు, విశేషము, అందు అధికసంఖ్యాకులు లోకములోనున్నారు. పారమార్థికచింత, భగవంతుడు, నిత్యత్వము అనువానిలో నేదియు వారికి లేకమును ప్రయోజనకారి కాదు; ఏలన నివివారికి ధనము నీయవు, శరీరసౌఖ్యము నీయవు. ఇంద్రియములను తృప్తిపఱచి భోగవాంఛల ననునయింపనివన్నియు అట్టివారికి నిరుపయోగములు. ఏమైనను, ప్రయోజనకరమనునది ప్రతివ్యక్తి ననుసరించియు ప్రత్యేకమగు కొన్నివాంఛలతో నిబద్ధమైయున్నది. తినుట, త్రాగుట, సంతానము గనుట, తుదకు మరణించుట—వీనికంటె నెన్నడు ఉన్నతిజెందనివారికి, అందుచే, విషయోపభోగములందే లాభము గాన్పించుచుండును. మఱివారు అంతకంటె ఉన్నత

విషయముల ఆవశ్యకతను లేకమైనను గుర్తించుటకు—గుర్తింప నేర్చుకొనుటకు—జన్మజన్మాంతరముల నెత్తుచు వేచియుండ వలయును. కాని, శాశ్వతాత్మాభిరుచు లేవ్వరికి క్షణికప్రాపంచిక విషయవాంఛలకంటె ఉత్తమప్రయోజనకరములో, ఇంద్రియ భోగము లేవ్వరికి అనాలోచితమగు బాల్యక్షణలో, వారికి భగవంతుడును భగవద్భక్తియు మానవజీవితమందలి మహోత్తమము, అద్వితీయమునగు ప్రయోజనముగా గాన్పించును. లౌకిక వాంఛలలో మునిగి తేలు సీలోకమున, భగవదనుగ్రహముచే గొందలైన నట్టివారు ఇంకను సజీవులైయున్నారు.

ఈవఱకే చెప్పియున్నరీతిని సాధనదశయందలిదగు గౌణ భక్తి, సిద్ధావస్థయందలి పరభక్తియునని భక్తియోగము రెండువిధములుగా విభజింపబడియున్నది. అభివృద్ధి నొందగల్గుటకు సాధనదశలో మనకు అనేక ప్రత్యక్షసాహాయ్యములు ఎట్లు అత్యంతము ఆవశ్యకములో ముందు మనకు విశదముకాగలదు; మఱియు పౌరాణికములు, సాంకేతికములునగు భాగములు సర్వ మతములందును సహజమైన వికాసమునొంది, ఆత్మాభివృద్ధి నొందుటకు సాధకునకు ప్రారంభమున సహాయభూతములై ఆతని జీవిత లతను పెనవై చికొనియుండును. ఏ మతసంప్రదాయము లలో విపులమగు పురాణములును కర్మకలాపములును చక్కని వికాసము నొందియున్నవో ఆ మత సంప్రదాయములందే పారమార్థికమహిమాన్వితములు—ఆధ్యాత్మిక సింహములు—వెలువడుచుండుట గమనింపదగిన విషయము. రమణీయార్థ ప్రతిపాదకములగు గాథలనన్నిటిని, రసోచితమై మహోన్నతమై మించు ఘట్టములన్నిటిని, ఆత్మమార్గమున ఊగులాడు బాలమానసమునకు గట్టిప్రాపు లభింపజేయు పట్టులనన్నిటిని నిర్మూలింపయత్నించు

శుష్కమూర్ఖాభినివేశనిలయమగు మతవిధానములు—ఆధ్యాత్మిక సౌధమునందలి మూలస్తంభమును పెకలినపయత్నించు మత విధానములు—ఉజ్జ్వలవనకరమగు ఘట్టములనన్నిటిని తత్త్వమును గూర్చి తమకుగల అజ్ఞానముచే, మూఢవిశ్వాసములచే, ఉన్మాదింప యత్నించు మతవిధానములు—మానవ హృదయమున వికాసమునొందు జ్ఞానలతకు దోహదమొసగునట్టి కర్మకలాపములను ధ్వస్తమొనర్పయత్నించు మతవిధానములు—తుదకు తమకు మిగులనదంతయు సారహీనమగు వట్టిశబ్దజాలమని, నిస్సారమగు వట్టి షాలకయని, గుంజలేని యుత్తచిప్పయని, ఒకవేళనేమైన మిగిలిన, సంఘసంస్కరణాభిలాషయని చెప్పబడు నొకవిధమైన 'పాకిపని' యని గ్రహించుటకు ఎంతయోకాలము పట్టదు, విషయభోగములే జీవితపరమావధిగా, పరమప్రాప్త్యముగా నెంచు నిట్టి మతావలంబకులతో ననేకులు బుద్ధిపూర్వకముగానైనను కాకున్నను భౌతికవాదులవర్గములో జేరుదురు. ఇక మానవుని యైహికసౌఖ్యములకు అనుకూలించు వీధులనూర్చుట, పాకిపని చేయుట మొదలగు ఇష్టాపూర్తకర్మములే మానవజీవిత పరమావధియని వీరియభిప్రాయము; అజ్ఞానస్వమతదురభిమాన సమ్మిశ్రితమైన యీ విచిత్రపంథ నవలంబించువారు లేనిదోని వేషములు వేయక నిజరూపమున బాహటముగావచ్చి భౌతికవాదుల వర్గమున—నాస్తికవర్గమున—ఎంతశీఘ్రముగాజేరిన లోకమునకు అంతక్రేయస్కరము, వారికిని సముచితమైన కార్యము, రవంత ధర్మానుష్ఠానము—లేకమగు నాత్మానుభూతి—కోట్లకొలది మిట్టపంచాంగములకంటె మిథ్యావేదాంతములకంటె కోటితెట్లు ఘనతరము. అజ్ఞానజనితమగు నీ స్వమత దురభిమానమునుండి—శుష్కధర్మోపన్యాసభూతినుండి—బయల్పెడలు నొక్క మహా

జ్వలపారమార్థిక ప్రతిభాశాలిని జూపుడు; చూపజాలనియెడల నోరుమూసికొని హృదయకవాటములను దెఱచి దేదీప్యమాన మగు సత్యజ్యోతి నవలోకింపుడు; తమ వాగర్థము నెఱింగిన భార తర్నివరేణ్యుల పాదసన్నిధిని బాలకులై కూర్చుండుడు. ఇకవా రేమిచెప్పెదరో శ్రద్ధతో విందముగాక.

నాల్గవ అధ్యాయము

గురుని యావశ్యకత

ప్రతిజీవియు పరిపూర్ణతగాంచుట విధాయకము, పర్యవ సానమున ప్రతిప్రాణియు ముక్తి నొందుట విధివిహితము. మన వరమానస్థితి పూర్వకర్మముల, పూర్వలోచనముల, ఫలితము; ఇట్లే మనభావిస్థితి మన ప్రస్తుత కర్మములయొక్కయు భావముల యొక్కయు ఫలితము. కానియిట్లు మన భావిస్థితిని నిర్మించు కొనుటనగా ఒరుల సాయము నొందరాదనికాదు భావము; విశేషము, అనేకులకు అట్టిసాహాయ్యము అవశ్యము కావలసి యున్నది. అది లభించినప్పుడు ఆత్మశక్తిసామర్థ్యములు ఉద్దీప్తమగును. పారమార్థికజీవితము ప్రబోధమునొందును, తుదకు మానవుడు పాపనుడై పరిపూర్ణతనొందును.

పుస్తకములనుండి యీ ఉద్దీపనశక్తిని పొందజాలము, ఆత్మ మఱియొక ఆత్మవలననే ప్రేరణము నొందగల్గును; వేఱు మార్గము అసాధ్యము. యావజ్జీవము గ్రంథపఠనము చేయుదుముగాక, మహామేధానిధుల మయ్యెదముగాక, కాని తుదకు మనము ఆవంతయు ఆత్మవికాసము నొందలేదని మనకే తెల్లమగును. ధీవికాసమునకు అనురూపమగు నాధ్యాత్మికోన్నతి చేడోడు.

వాదోడుగా లభించుననుకొనుట (ఎంతయు) సత్యదూరము, గ్రంథపఠనముచే మనము పారమార్థికసాహాయ్యము నొందుచున్నామని యొక్కొక్కప్పుడు భ్రమించుచుందుము; కాని గ్రంథపఠనమువలన మనకు గలుగు ప్రతిఫలమును బరిశీలించినచో తుదకు దానివలన కొంచెమో గొప్పయో లాభమునొందునది కేవలము మనధీశక్తికాని అంతరాత్మ మాత్రము కాదని మనకు వెల్లడియగును. ఆధ్యాత్మికవిషయములనుగూర్చి యిండు మించుగా ప్రతివ్యక్తియు అత్యద్భుతముగా మాట్లాడగలిగియు, అనుష్ఠానమునకు—నిజమైన పారమార్థికాచరణమునకు—వచ్చు సరికి, ఎంత శోచనీయముగా వెనుకబడియుండుమో మనము ఎఱుగనిదికాదు. ఈ వ్యత్యాసమునకు కారణము గ్రంథపఠనము ఆత్మవికాసము పెంపొందింప జాలకుండుటయే యని చెప్పెదను. ఆత్మజ్యోతి నుద్దీప్త మొనరింపవలయుననిన, తగు ప్రేరణశక్తి మఱియొక ఆత్మనుండి ప్రసరించి తీరవలయును.

ఇట్టి ప్రేరణశక్తి యెవ్వనియందుండి ప్రసరించునో అతడే గురువు, దానిని గ్రహించునాతడే శిష్యుడు. ఇటులెవ్వనినైన ప్రేరేపించుటకు అట్టిశక్తిని గలిగియుండవలయుననుట మొదటి విషయము. రెండవది దానిని గ్రహించునాతడు అందులకు అర్హుడై యుండవలయును. బీజము సజీవమై యుండవలయును; క్షేత్రము సాగుచేయుబడి సిద్ధముగా నుండవలయును. ఇవిరెండును చేకూరినచో పారమార్థికచింత యనుసర్యము అత్యద్భుతముగా ఫలించును. “ఆశ్చర్యోవక్తా కుశలోఽస్యలభా” * —నిజమైనధర్మ ప్రబోధకుడు ఆశ్చర్యకరమగు శక్తులను గలిగియుండవలయును, శ్రోతయు కుశలుడు లభింపవలయును; ఇట్లు ఇరువురును అద్భుత

* కళోపనిషత్తు (1-2-7).

వ్యక్తులై అసాధారణు లైనపుడుమాత్రమే దివ్యమగు. నాత్మ ప్రబోధము ఒడవును. ఇట్టివారే నిజమగు నాచార్యులు, నిజమగు శిష్యులు, నిజమైన జిజ్ఞాసువులు. ఇతరు లందఱకును జిజ్ఞాస యనునది వట్టివిసోదము, ఫేలనము. వారిలో ప్రబోధము నొందునది రవంతకుతూహలము, ప్రజ్వలించునది రవంతతార్కిక జ్ఞానము. అంతియేకాని వారు తత్త్వజిజ్ఞాసయను నమృత సాగర మునకు వెలుపల, తీరమునకు ఒకించుక దూరముగా నిలిచి కేక లిడుచున్నారు. ఐననిదియు గొంత ప్రయోజనకరమే; ఏలన, కాలక్రమమున నీ తార్కికవ్యాయామము పారమార్థిక జిజ్ఞాస యను దాహమును బుట్టించును; మఱియు తేత్రము సంసిద్ధమై యున్నంతనే బీజమువచ్చిపడును, వడితీరును; ఇయ్యది మనకు అగోచరమగు ప్రకృతిశాసనము. అంతరంగమున నిజమైన జిజ్ఞాస జనించినంతనే అట్టి వ్యక్తికి దోడ్పడుటకై జ్ఞానప్రదాత యగు గురువు కాన్పించును, కాన్పించితీరును, తాత్త్విక తేజము నాకర్షించుకొనుక శిష్యునియందు ధృఢమై పరిపూర్ణత నొంది నంతనే దానిని సఫలమొనర్చు శక్తి సహజముగా లభించితీరును.

కాని భక్తిమార్గమున గొన్ని ప్రమాదములు కలవు. ఆచార్యునివలన తత్త్వమును గ్రహించు శిష్యుడు తాత్కాలికా వేశమును—భావావేశమును—నిజమైన జిజ్ఞాసయని భ్రమింప వచ్చును. మనజీవితములందే మనకిది ప్రత్యక్షము. మనము ప్రేమించినవ్యక్తి మరణింప మన గుండె పగులును : సమస్తము మొఱుపుతీగవలె క్షణికమని, నశ్వరమని మనకు దోచును; తుచ్ఛ ప్రాపంచిక విషయములకంటె శాశ్వతమగు పరమార్థమే మనకు వాంఛనీయమనియు వాంఛితమనియు దోచును; ఇక మనము పారమార్థికాసక్తులము కావలయునని మనఃపూర్వకముగా భావిం

తుము. కొన్నిదినములు గడచినంతనే ఆశ్మశానవైరాగ్యము అంతరించిపోవును; 'ఎప్పటికాలు ఎట్టెట్టే' యనునట్లు మఱల పూర్వస్థితి సంప్రాప్తమగును. ఇట్టి క్షణిక భావావేశమే పారమార్థిక జిజ్ఞాసయని మనము అందఱము తఱచు భ్రమపడుచుండుము. కాని యిట్లు భ్రమపడుచున్నంతవఱకు నిశ్చయము, నిరంతరమునైన పారమార్థికవిషాగు కలుగనేరదు; అట్టి ప్రబోధ మొనరించు నిజమైన యాచార్యుడు లభింపజాలడు. కావున మన సత్్యాన్వేషణమంతయు నిష్ప్రయోజనమైనదని వాపోవ బుద్ధి పొడమినపుడెల్ల, అట్లు వాపోవుటకు బదులు, ఆత్మపరీక్షచేసికొని మనకు నిజమైనజిజ్ఞాస కలదా లేదాయని విచారించుట మన ప్రథమకర్తవ్యము. అటులొనర్చినయెడల నూటికి తొంబదింట తత్త్వజ్ఞానమునకు మనకు ఇంకను అర్హత కలుగలేదనియు మన జిజ్ఞాస నిజమైనదికాదనియు వెల్లడియగును.

తత్త్వోపదేశమొనర్చు గురునివిషయమై ఇంతకంటె గొప్ప ప్రమాదములు కలవు. స్వయముగా అజ్ఞానపంకనిమగ్నులయ్యు గర్వాతిరేకముచే సర్వజ్ఞులమని విఱ్ఱివీగుచు, అంతటితో నాగక, పరులను తరింపజేయుటకై తమభుజము లొడ్డుటకు వెనుదీయక, కాననివారు కాననివారికి నాయకులై తుదకు వారును వీరును కలిసి గోతిలో పడుచుందురు. "అవిద్యాయా మంతరే వర్తమానాః స్వయంధీరాః పండితంమన్యమానాః జంఘన్యమానాః పరియాంతిమూఢా అంధేనై వసీయమానా యథాంధాః * — మూఢులు అజ్ఞానాంధకారమున గోరాడుచు, మాకంటె ధీరులు లేరని విఱ్ఱివీగుచు, పండితంమన్యులై, గ్రుడ్డివారిచే నడుపబడు

* ముండక. (1-2-8). ఇదియే కఠోపనిషత్తు నందును గలదు. అందు 'జంఘన్యమానాః' అనుటకు బదులు 'దన్ద్రమన్యమానాః' అనియున్నది.

గ్రుడ్డివారివలె తొట్రుపాటునొందుచు పరిభ్రమించుచుందురు.”
ప్రపంచమిట్టి పండితంమన్యులతో నిండియున్నది. ప్రతివ్యక్తికిని
తాను ఆచార్యుడను కావలయుననియే తహతహ! ప్రతి యాచ
కునకును తాను పదిలక్షలు దానము చేయవలయుననియే
ఆవేదన! ఈ యాచకులవలెనే ఈ యాచార్యులును నిజముగా
హాస్యాస్పదులు.

విదవ అధ్యాయము

గు రు శి ష్య ల క్ష ణ ము లు

ఇక గురుడెవ్వడో, ఎట్టివాడో తెలిసికొనుటెట్లు! స్వయం
జ్యోతియగు దినకరుని జూపుటకు దివ్యై తేనక్కటలేదు. సూర్యుడు
ఉదయించినంతనే సహజముగా మనకు గాన్పించును. ఇట్లే
ప్రబోధకుడగు నాచార్యుడు మనకు సాయమొనర్చ నేతెంచినం
తనే తత్వజ్యోతి తనపై కాంతుల నీన మొదలిడినదని ఆత్మకు
సహజముగనే తెలియును. సత్యము స్వతఃప్రమాణము, సత్య
మును నిరూపించుటకు మఱియొకప్రమాణము అక్కటలేదు;
అయ్యది స్వయంజ్యోతి. సత్యతేజము మన హృదయాంతరాళ
మునగూడ బ్రవేశించును; దానినిగాంచి లోకమంతయు అంజలి
ఘటించి, “ఇదియే సత్యము” అని వక్కాణించును. ఎవ్వారి
సత్యనిష్ఠయు జ్ఞానతేజమును భానుదీప్తితో వెల్లొందునో * అట్టి
యాచార్యశేఖరులే లోకమునందు అఖండమహిమాన్వితులు;
మానవజాతియందు అధికసంఖ్యాకులు వారిని భగవంతునిపోల్కి
వూజుతురు. కాని వీరికంటె నించుక తక్కువ వారినుండియు

* “తేజమాదిత్యవర్ణానం ప్రకాశయతి తత్పరమ్” — భగవద్గీత.

మనకు సాయము లభింపవచ్చును; విశేషము మనకు మార్గదర్శకుడై ప్రబోధమొనర్చువాని గొప్పతనము గరిగా గ్రహించుటకు తగినంత అంతరవలోకనశక్తి మనయొద్దలేదు; కావున గురునందు గాన్పింపవలసిన కొన్ని లక్షణములు, ఆతడు పరిపాలింపవలసిన కొన్ని నియమములు ఉండి తీరవలయును; శిష్యుని విషయము నను ఇది వర్తించును.

పరిశుద్ధత, నిజమైన జిజ్ఞాసు, ధృతియునునవి శిష్యునకు ఉండవలసిన ముఖ్యలక్షణములు. అపవిత్రునకు ఎన్నడును ఆధ్యాత్మిక చింత కలుగనేరదు. మనోవాక్కాయములందు పరిశుద్ధత లేనిదే ఎవ్వనికిని పారమార్థిక శీలము పట్టువడదు. జిజ్ఞాసువిషయమై మనము కోరున దేదియో అదియే మనకు లభించుననునది సనాతన నియమము. మన మనసు నిలిచినవిషయములేకాని అన్య మెన్నడును మనకు సంప్రాప్తము కానేరవు. నిజముగా పరమార్థము కొఱకై పరితపించుట దుర్లభము, సామాన్యముగా నిది మనము అనుకొనునంతటి సులభసాధ్యముగాదు. ఉపన్యాసక్రవణము, తాత్త్వికగ్రంథపఠనము ఉన్నంతనే హృదయమున నిక్కమగు జిజ్ఞాసకలదని నిశ్చయించుటకు వలనుపడదు; నిజమైన పారమార్థికపిపాసు కలుగువఱకు—ఆత్మవిజయము చేకూఱుపర్యంతము, మనలోనున్న పశుస్వభావముతో నిరంతరమైన పోరాటము— మహాకఠినప్రయత్నము— అనవరతమైనయొద్దము చేయవలయును. ఒకటిరెండుదినములతో తీరిపోవు పనిగాదు ఇది; సంవత్సరములతో సమాప్తముకాదు; జీవితకాలములుగూడ ఇందులకుచాలవు. జన్మజన్మాంతరములు, జన్మశతములు సైతము ఈ పోరాటమును సాగింపవలసివచ్చును. విజయము ఒకప్పుడ జెంటనే లభింపవచ్చును. కాని పరాంతకాలమైతోచు పర్యంతము

కూడ ఓరిమితో వేచియుండుటకు సంసిద్ధులమై యుండవలయును.

* ఇట్టిపూనికతో సాధనకు గడంగుశిష్యుడు తుదకు విజయమును—
సాక్షాత్కారమును బడసితిరును.

గురునివిషయమై, అతడు శాస్త్రార్థ తాత్పర్యములను గ్రహించినవాడై యుండవలయును. లోకములంతయు వేదములను, బైబిలులను, కొరానులను జదువును; కాని యవివారికివట్టి మాటలు, వాక్యాన్వయములు, శబ్దనిష్పత్తులు, శబ్దశాస్త్రములు, తత్త్వశరీరమునందలి యస్థులు. ఎంతసేపు శబ్దవ్యాఖ్యానములతో కాలక్షేపముచేయుచు శబ్దార్థమే పరమార్థమని భావించు గురువు. శ్రుతితాత్పర్యమునకు వెలియగును. శ్రుతితాత్పర్యజ్ఞానమే నిశ్చయముగా గురునివిశేషము. మహాగణ్యమును బోలు శబ్దజాలమున జిక్కుకొని మనమనమ్మ దారిగానక బాధపడుచుండును. “శబ్దజాలం మహాగణ్యం చిత్తభ్రమణకారణమ్”; * మఱియు, “వాగ్దేవఖరీ శబ్దరురీ శాస్త్రవ్యాఖ్యానకౌశలమ్, వైదుష్యం విదుషాం తద్వద్యుక్తయే నతుముక్తయే”—† అనునట్లు శబ్దముల నొండొంటితో గూర్చు బహురీతులు, వివిధములగు వాక్పరీవిధానములు, బహువిధములగు శాస్త్రవ్యాఖ్యానకౌశలము, ఇవన్నియు పండితుల పాండిత్యప్రకర్షకొఱకు, వినోదముకొఱకు వినియోగించునే కాని మోక్షమునకు వినియోగింపవు. ఇతరులకు మతప్రబోధమొనర్చుటకై యిట్టివిధానములను అవలంబించు వారు లోకము తమ్ము ఇంతమహాపండితులు లేరని పొగడుటకై—తమ పాండిత్యము వెల్లడి చేయుటకై—అత్రపడుచుండురు.

* “విహికమప్యప్రస్తుతప్రతిబధ్నే తద్దర్శనాత్.”

—బ్రహ్మసూత్రము (3-4-51).

* వివేకచూడామణి, 62.

† వివేక చూడామణి, 60.

ప్రపంచమందలి యే మహామతబోధకుడును, ఆచార్యుడును ఈ వ్యాఖ్యానాడంబరములోనికి దిగలేదు. శాస్త్రార్థమును తనకు అనుకూలించునట్లు తికమకచేయ యత్నింపలేదు. ఊరక శబ్దార్థ శబ్దనిష్పత్తులతో కాలము గడపలేదు. ఐనను ఇతరులు ఒకశబ్దమునుగైకొని, దానియుత్పత్తినిగూర్చి—మొట్టమొదటదానిని ఉద్ఘాతించిన వ్యక్తినిగూర్చి—తఱచుగా నాతడు ఏమి భుజించెనో, ఎంతసేపు నిద్రించెనో మున్నగు ఘనవిషయములను గూర్చి—మూడుసంపుటముల గ్రంథమును వ్రాయుచుండ నీయాచార్యులు తమయాదార్యమొప్ప లోకమునకు తత్త్వమును బోధించియున్నారు.

శ్రీ రామకృష్ణభగవానుడు ఒక కథ చెప్పుచుండెడి వాడు : కొండలు ఒక మామిడితోటలోనికి పోయి ఆకులను, కొమ్మలను, చిలవలను పలవలను లెక్కించుచు, వాని రంగులను పరిశీలించుచు, ఒండొంటి పరిమాణములను సరిపోల్చుచు, అతి జాగ్రత్తతో అన్నిటిని సవిమర్శముగా గుర్తించినపిమ్మట వానిలో ప్రతివిషయమునుగూర్చియు తమ పాండితిప్రకాశింప, తమ యానంద మినుమడింప, అఖండచర్చ చేసిరట ! కాని, వారిలో నొకడు—ఇతరులకంటె బుద్ధిమంతుడైనవాడు—ఈనిరుపయోగ చర్చలోనికి దిగక, మామిడిపండు కోసికొని తిన నారంభించెను. నిజముగా ఆతడే కదా బుద్ధిమంతుడు ! కావున నీ శాఖాపత్తి గణనములను వాదములను ఇతరులకు విడిచిపెట్టుడు ! ఈ విధమైన వ్యాపారమునకు ఉచితమైనస్థానము కలదు; కాని పారమార్థికవిషయములలో కాదు. ఈ “ఆకులను లెక్కించువారి” నుండి ఆధ్యాత్మికమహిమాన్వితు లెన్నడును వెలువడినదిలేదు. మానవవైభవమును దెలుపు మహోత్తమాదర్శము, పరమా

వధియు నగు పారమార్థికచింతకు ఇంత ప్రయాసపడ నక్కఱలేదు. మీరు భోక్తులు కాదలచినయెడల కృష్ణుడు మధురలో వుట్టినా! వ్రేపల్లెలో వుట్టినా! ఆత డేమిచేయుచుండెను! లేక గీతాప్రబోధ మొనర్చిన సరియగు తేదీయేది! ఈవిషయములను మీరు ఎంతమాత్రము తెలిసికొన నక్కఱలేదు. కాని భక్తి యోగమునుగూర్చి, కర్మయోగమునుగూర్చి, గీతలో జెప్పబడిన మనోహరధర్మములను ఆచరించుటకై వ్యాకులపడుటయే మీకు కావలసినది. గీతలనుగూర్చిన, గీతా కర్తనుగూర్చిన వివరము లన్నియు పండితుల వినోదముకొరకుగాని మనకుగాదు, వారికి గావలసిన యా యానందము అంతయు వారినే పొందనిండు. వారి ప్రజ్ఞావాదములకు 'శాంతి' చెప్పి మనము 'మామిడిపండ్లను తిండము.'

గురునకు ఉండవలసిన రెండవలక్షణము పావనత్వము, పాపరాహిత్యము. "గురుని శీలమును వ్యక్తిత్వమును మనము పరిశీలింపనేల! ఆతనిబోధనల యోగ్యతను పరిశీలించి వానిని పాలించుటయే మన పని" యని యనేకులు చెప్పుచుందురు. ఇది సరికాదు. భౌతికచలనశాస్త్రమునుగూర్చియో, రసాయనశాస్త్రమునుగూర్చియో, మఱి యే యితర ప్రకృతిశాస్త్రమును గూర్చియో నాకు ఎవ్వడైనను కొంత బోధింపగోరిన యెడల వాని వర్తనము వాని చిత్తానుసారముగా నుండవచ్చును; ఏలన, ప్రకృతిశాస్త్రములకు గావలసినది బుద్ధికుశలత: కాని ఆధ్యాత్మికవిద్యల విషయమున, మలినహృదయమున ఆత్మవికాసము ఉండుట కలలోనివార్త. మలినహృదయుడు ఏమి మతధర్మములను బోధింపగలడు! చిత్తశుద్ధిలేనివాడా శివపూజచేయుట! పరమార్థమును స్వయముగా గ్రహించుటకుగాని, ఖరులకు

బోధించుటకుగాని ముఖ్యముగా గావలసినది చిత్తశుద్ధి, హృదయ పవిత్రత. భగవద్దర్శనముగాని, పరతత్త్వానుభవ లేకముగాని చిత్తశుద్ధిలేనిదే ఎన్నటికిని కలుగదు, కలుగజాలదు. కావున ఆచార్యుని విషయమున ముఖ్యముగా మనము చూడవలసినది 'ఆతడు ఎట్టివాడు' అను విషయము; అనంతరము 'ఆతడు ఏమి బోధించుచున్నాడు' అను విషయము. ముమ్మాటికిని ఆతడు పరిశుద్ధుడై యుండవలయును. లేనిచో వానిమాటలకు విలువలేదు, పరిశుద్ధతలేని ప్రబోధము లేల ! మఱియు ఆధ్యాత్మికశక్తి తనకే లేనివాడు పరులకు ఏమి ప్రబోధముజనర్పగలడు ? స్వయముగా సంపద్యహీనుడు పరులకు ఏమి దాన మొనర్పగలడు ? ఆత్మశక్తి ఆచార్యుని హృదయమున స్పందించుచుండవలయును; అట్టియెడ సానుభూతితో నాతడు ఆశక్తినిశిష్యునకు ఒనగగల్గును. ఆచార్యుడగువానివిధి కేవలము శిష్యుని ధీశక్తినికాని, మఱియే యితర శక్తిసామర్థ్యములనుగానిరగుల్కొల్పుటగాదు, దివ్యసుగు నొకా నొకశక్తిని శిష్యునకు అనువర్తింపజేయుటయే ఆచార్యుని విధి. నిక్కమై, కొనియాడదగిన యొకానొక మహాప్రభావము ఆతని నుండి వెలువడి శిష్యునిలో బ్రవేశించును. కావున ఆచార్యుడు పరిశుద్ధుడై యుండవలయును.

ఉద్దేశము, లేక మనోభావమునకు సంబంధించినది మూడవ లక్షణము. స్వార్థమును మనసులో నిడుకొని, ధనకీర్తులకొఱకై గురువు బోధింపరాదు. కేవల వినిర్మలప్రేమచే, విశ్వమానవ ప్రేమానురాగములచే ఆతడు బోధనకు బూనవలయును. ప్రేమ ద్వారముననే ఆధ్యాత్మికశక్తి ప్రసరింపగలదు. స్వలాభము, ప్రఖ్యాతి మొదలగు నే స్వార్థచింతయైనను ఉన్నచో వెంటనే ఈ ప్రేమద్వారము భగ్నమగును. భగవంతుడు ప్రేమస్వరూ

తత్త్వమును వానికెవ్వడు నలుమాత్రమైనను బోధింపజాలడు. ఎవ్వనికి తాతులు సీతులను బోధించును ! మట్టి మలమును బోధించును ! ఎవ్వని పావసహృదయారవిందము ఆత్మకిరణ స్పర్శచే వికసించుటకు సిద్ధముగానున్నదో అట్టి వానికి. ఈ హృదయారవిందమును జక్కగా వికసింపజేయునట్టి దివ్యతేజము యోగ్యుడును జ్ఞానతేజస్వరూపుడునగు నాచార్యునుండియే సదా వెలువడుచుండును. హృదయ మిట్లు ప్రఫుల్ల మొనర్పబడి నంతనే తాతులనుండికాని మృత్తికనుండికాని, సూర్యచంద్ర తారకలనుండికాని, విష్ణుమయంబగు నీ జగంబున దేనినుండియైన గాని తత్త్వోపదేశమునొందుటకు సమర్థమగును. కాని యిట్లు వికసింపని హృదయమునకో, తాయి కేవలము తాయిగనే కాన్పించును, మట్టి మట్టిగనే కన్పట్టును. అంతకంటె విశేషము వానిలో గోచరింపదు. చిత్రవస్తుప్రదర్శనశాలకు గ్రుడ్డివాడు వెడలి, వానికి దానివలన ఆవంతయైనను ప్రయోజనము ఉండునా ? ఉండబోదు. మొదట వానికి (మనచేతనై నచో) దృష్టినొసగవలయును. అప్పుడు అతడు ప్రదర్శనశాలయందలి వస్తువులు ఏమిబోధించునో గ్రహింపగల్గును.

జిజ్ఞాసువు కన్నులను దెఱచువాడు గురువు. పూర్వ పురుషునితో ఆతనివంశీయునకుగల సంబంధమే గురునితో శిష్యునకుగల సంబంధము. గురునియెడ మనకు శ్రద్ధ, విధేయత, విసయము, గౌరవము అనునవి లేనిదే ఆముష్మికచింత మన యందు ఎన్నటికిని అభివృద్ధి నొందనేరదు. మఱియు నెచట నిట్టి గురుశిష్యసంబంధము విరాజిల్లుచుండునో అచటనే ఆధ్యాత్మిక మహిమాన్వితులు, వేదాంతకేసరులు వెలువడుచున్నారు. ఇక

నిట్టిసంబంధమును యథావిధిగా కాపాడ శ్రద్ధవహింపనిదేశములలో జరుగుచున్న ముచ్చటయిది : ఆచార్యుడు అచట కేవలము ఉపన్యాసకుడు ఐనాడు ; ఆతడు తనకు రావలసిన పది రూకలను జూచుకొనుచున్నాడు. శిష్యుడు తన తలను గురు వాక్యములకు అద్దెకిచ్చుచున్నాడు. ఈ మహాకార్యము కాసంతకొనసాగినంతనే ఎవరిత్రోవను వారు ఏగుచున్నారు. థేమ్ ! ఇట్టి పరిస్థితులలో ఆధ్యాత్మికచింత సహజముగా అజ్ఞాతవస్తువై పోవుటబృహదముగాదు. పరమార్థమును బోధించువారు లేరు, వినువారు మునుపే లేరు. ధర్మము ఇట్టివ్యక్తులచేతులలో బడి వర్తకముక్రిందికి దిగినది. డబ్బుతో వీరు ధర్మము ఆర్జింపగోరుదురు. అహా ! పరమార్థము ఇంతతేలికగా లభించిన నెంత బాగుండెడిదోకదా ! కాని యిది యంత సులభసాధ్యముగాకుండుట మన దురదృష్టముకాబోలును !

మహోత్తమమగు తత్త్వజ్ఞానము రూకలచేతను కానుల చేతను లభించునదిగాదు ; గ్రంథములనుండియు సంపాదించబడనేరదు. లోకమును దిగ్దిగంతముల, మూలమూలల, గాలించి చూతువుగాక, హిమాలయములను, ఆల్పస్కాకసన్ పర్వతములను ఎక్కి పరిశోధింతువుగాక ; టిబెట్ దేశములోనికి, గోబి యెడారిలోనికిని బోయి అందలి ప్రత్యేకపును పరిశీలింతువుగాక ; పరమార్థము బడయుటకు నీ హృదయము పరిపక్వముగానిదే, నీ గురువు నీకు సంప్రాప్తముకానిదే, ఎచటను లభ్యముకాదు. భగవన్నియమిటుడైన యా గురువు అరుదెంచినపుడు బాలుని విశ్వాసమును బోలు విశ్వాసముతో, సరళహృదయముతో నాతని నేవింపుము. అతని మహాప్రభావము నీలో బ్రవేశించుటకై నీ హృదయద్వారమును పూర్తిగా తెఱుపుము. సాక్షా

దృగవదవతారమూర్తిగా నాతని గనుము. * ఇట్టి ప్రేమగౌరవములతో, భక్తిప్రపత్తులతో గురుసన్నిధిని సత్యాన్వేషణ మొనర్చువారలకు సత్యనారాయణుడు సత్యశివసౌందర్యములనుగూర్చి మహాద్భుతరహస్యములను వెల్లడించును.

ఆజవ అధ్యాయము

అవతారమూర్తులగు గురువులు : అవతారకర్తృము

భగవన్నామము ఎచట వినబడునో, కీర్తింపబడునో, అదియే పుణ్యస్థలము, పుణ్యతీర్థము. అట్టిచో భగవన్నామోపదేశ మొనర్చు గురువర్షుడు ఎంతటి మహనీయుడో కదా! తత్త్వజ్ఞానము ఎవ్వనివలన మనకు లభించునో అట్టి సద్గురువరేణ్యులు ఈ లోకమున నెంతయు అరుదుగానున్నారు; ఐనను వారు లేని సమయము మాత్ర మెన్నడునులేదు. మానవజీవితనందనవనమున వారే పారిజాతములు. వారు “అహేతుకదయాసింధువులు,” * “ఆచార్యం మాం విజానీయాత్” — “నేనే గురుడనని తెలిసికొనుము” అని శ్రీ కృష్ణభగవానుడు భాగవతమున దెలిపియున్నాడు. † ఇట్టి మహనీయులు ఎపుడు లేరో ఆ క్షణమే ప్రపంచము ఘోరసరకమై శీఘ్రముగా నశింప నారంభించును.

శ్లో. “గురుస్సృష్ట్య గురుర్విష్ణో గురుర్దేవో మహేశ్వరః
గురు స్సాక్షాత్పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.”

* వివేకచూడామణి, శ్లో. 88.

† “ఆచార్యం మాం విజానీయాత్ నామమశ్యేత కర్మచిత్ ।
నమర్త్యబుద్ధ్యామాయేత సర్వదేవమయోగురః॥”

—భాగవతము (11-17-27).

సామాన్యగురువోటికంటె నుత్తమము, మహాసీయమునగు నాచార్యశ్రేణి లోకమున గలదు. అట్టి గురువరేణ్యులు సాక్షాత్తుగవదవతారమూర్తులు. స్వర్ణచే, కేవలసంకల్పముచే వారు మనలను పారమార్థికశీలురనొనర్పగలరు. † పరమనికృష్టులు—పతితులు—వారి యాజ్ఞామాత్రమున పరమపావనులగుదురు. వారే గురోర్గురువులు, భగవదవతారమూర్తులు. వారి మూలముననేగాని భగవంతుని జూడజాలము : వారి నారాధింపకుండ మండజాలము ; నిజముగా వారే మనకు అర్చనీయులు.

అవతారమూర్తులగు నిట్టి గురువుల మూలముననే కాని నిజముగా నెవ్వడు భగవంతుని గనజాలడు. వేటువిధమున జూడ యత్నించితిమేని, భగవంతునిగూర్చి ఘోర వికృతరూపమును గల్పించుకొని మన కల్పనమే నిజమైన భగవద్రూపమని నమ్ముచుందుము. వెనుకటి కొకకథకలదు. ఒక తెలివితక్కువ నిర్యాగ్యు నెవ్వరో శివవిగ్రహము చేయుమని కోరగా నాతడు అనేక దినములు అఖండ ప్రయత్నముచేసి తుదకు వట్టి కోతి విగ్రహమును జేసెనట! కావున భగవంతుని యథారూపమున మనము అఖండ పరిపూర్ణునిగా భావింప బ్రయత్నించినపుడెల్ల అద్వితీయమగు నవజయమే మనలను వరించును; ఏలన, మనము మానవులమై యున్నంతవఱకు లేక మానవస్వభావముతో గూడుకొని యున్నంతవఱకు భగవంతునిగూర్చి మానవ స్వభావమునకు అతిరిక్తునిగా నెన్నడు భావింపజాలము. మానవ స్వభావాతీతులమై మనము ఆతని యథారూపమున గను సమయము వచ్చును; కాని మానవులమై యున్నంతవఱకు మనము భగవం

† శ్రీ రామకృష్ణపరమహంస యిట్టి సద్గురూత్తముడని గ్రహింపవలెను.

తుని మానవునందు—మానవహాపమున—ఆరాధించి తీరవలయును. ఎన్ని జెప్పినను, ఎంత ప్రయత్నించినను, మానవునిగా చక్క భగవంతునిగూర్చి వేఱువిధముగా భావింప జాలము, దేవునిగూర్చియు ప్రపంచమందలి సర్వవిషయములను గూర్చియు ధీనిధులై మహాపన్యాసము లొసగుదురుగాక. మహాతార్కికులై భగవంతుడు మానవుడై యవతరించెనను సిద్ధాంతము వట్టి ప్రలాపము అని నిరూపింతురుగాక: కాని, అనుభవపూర్వకమగు సామాన్య వివేకదృష్టితో లోకవ్యవహారమును క్షణము పరిశీలించి చూచిన ఈ విధమగు మీ ప్రజ్ఞావిశేషమునకు, పాండిత్యప్రకర్షకు వెనుక నేమున్నది? పూర్ణానుస్వారము, వట్టి గడలిడ, లొడలొడ, అవతారారాధనమును నిరసించుచు నెవ్వడైన మహాపన్యాసము చేయుచుండగా మఱల మీరు వినుట తటస్థించినప్పుడు ఆతని దొరకబుచ్చుకొని, భగవంతుని గూర్చి వాని యభిప్రాయము ఏమో, “సర్వశక్తిమత్త్వము” “సర్వవ్యాపకత్వము” మొదలగు మాటలకు వర్ణక్రమమును మించి వాని కేమి తెలియునో అడుగుడు. నిజముగా వీనినిగూర్చి వాని కేమియు తెలియదు, తెలియనే తెలియదు; మానవస్వభావ బాధితముకాని యెట్టితలంపును ఆ పదములనుగూర్చి వానికి తట్టదు; ఇవ్విషయమై అక్షరజ్ఞానములేని గ్రామీణునికంటె వాడు ఎంతమాత్రము అధికుడుగాడు. ఏమైనను ఆ గ్రామీణుడు నెమ్మదిగా నుండును: తన వాగాడంబరముచే లోకులను కలవర పెట్టడు. ఇక నీ మహాప్రలాపి లోకమునందు అశాంతిని, దుఃఖమును దెచ్చిపెట్టును. ఎన్ని చెప్పినను సాక్షాత్కారమే మత్యధర్మము. వాచాలతకును ఆత్మానుభూతికిని గల వ్యత్యాసమును మనము చక్కగా గమనించుట పాడి. హృదయాంతరాళమున

మనము పొందు ననుభూతియే సాక్షాత్కారము. ఇవిష్టమయమున సామాన్య వివేకమే ఎంతయు అసామాన్యమైనది.

సావధికమగు మన ప్రస్తుతావస్థలో భగవంతునిగూర్చి మానవ రూపముననేగాని భావింపజాలము. మాటవరుసకు, దున్నపోతులు దేవు నారాధింప గోరునెడల తమ స్వభావము ననుసరించి యవి దేవునొక బ్రహ్మాండమైన దున్నపోతుగా భావించును; ఒకచేప భగవంతు నారాధింప గోరునెడల, భగవంతుడు ఒకపెద్ద చేపయని భావింపక తప్పదు; ఇట్లే మానవుడు దేవునిగూర్చి మనుష్యునిగా భావించును; భావింపవలసియున్నది. ఈ భావనలన్నియు చంచలము, వికృతమునగు సూహలుగావు. మానవుడు, దున్న, చేప—ఇవియన్నియు (భగవంతుడను సమృతమును గ్రహించు) వివిధపాత్రములని ఊహింపనగును. ఈపాత్రలన్నియు తమతమ రూపసామర్థ్యముల ననుసరించి అమృతపూరితము లగుటకై భగవత్సాగరమునకు బోవును; మనుష్యునందీ యమృతము మానవరూపమును, దున్నయందు దున్నరూపమును, మత్స్యమునందు మత్స్యరూపము నొందును. ఈ పాత్ర లొక్కొక్కదానియం దున్నది భగవత్సాగరామృతమే. మనుష్యులు భగవంతుని గాంచునప్పుడు మానవునిగను, జంతువులకు ఏమైన భగవద్భావమున్నచో భగవంతు నవి జంతువుగను—ఈ విధముగా వానివాని యాదర్శసామర్థ్యముల ననుసరించి భగవంతుని గాంచవలసియుండును. కావున దేవుని మనము మానవునిగా గ్రహింపకుండ నుండజాలము; అందుచే మానవరూపమున మనము అతని నారాధింపవలసి యున్నారము. వేఱు మార్గము లేదు.

ఇరు తెఱగులగు మానవులు భగవంతుని మానవునిగా నారాధింపరు—అసలు పారమార్థికచింతయే లేని మానవపశువు ఒకడు, మానవ సమస్తదోషాతీతుడై, మానవస్వభావాతీతుడగు పరమహంస యొకడు. పరమహంసకు సమస్తప్రకృతియు నాతని యాత్మయే. ఆతడే యథారూపమున భగవంతు నుపాసించుటకు సమర్థుడు. ఇతరవిషయము లన్నిటియందువలెనే ఇచటను పరమ సీచోచ్ఛస్థితులు సమముగా నున్నట్లు గాన్పించును. పరమ జ్ఞానులు, పరమమూఢులు అను నిరు తెగలవారును భగవంతు నుపాసింపరు. అజ్ఞానముచే మానవపశువు ఉపాసింపడు, జీవ స్మృక్తులు తమయందే భగవత్సాక్షాత్కార మొందుటచే నుపాసింపరు. అత్యంతమైన ఈ రెండుస్థితులకును మధ్యనున్నవాడు ఎవ్వడైనను భగవంతుని మానవరూపమున తాను ఆరాధింపవని మీకు జెప్పినచో ఆ వ్యక్తివిషయమున ప్రేమతో తగు శ్రద్ధ వహింపుడు. ఆతడు తనబాధ్యత నెఱుగని కేవల ప్రలాపి— ఇంతకంటె కఠినమైనపదము ఉపయోగింప జలచుకొనలేదు— ఆతని మతము మట్టిబుట్టలకు, మతిలేనివారికే కాని ఇతరులకు గాదు.

మానవుని లోపములను, అసమర్థతను గ్రహించి, కరుణాపయోనిధి యగు భగవానుడు లోకకల్యాణమునకై మానవ రూపమున నవతరించును. “యదా యదాహి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత! అభ్యుత్థాన మధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహమ్! పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం! ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగేయుగే! *—ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మము క్షీణించి, అధర్మము వృద్ధి నొందునో అప్పుడెల్ల నే

నవతరింతును. ధర్మ సంస్థాపనముకొఱకు, అధర్మ నాశనము కొఱకును యుగయుగములందు నేను అవతరించెదను.” “అవ జానంతిమాం మూఢా మానుషీంతను మాశ్రితమ్, పరంభావమ జానంతోమమభూతమహేశ్వరమ్! *—నేను జగదీశ్వరుడననునట్టి నా తత్త్వమును గ్రహింపక మూఢులు నన్ను అవజ్ఞచేయుదురు.” అవతారతత్త్వమును గూర్చి శ్రీ కృష్ణుని ప్రతిజ్ఞాపూర్వక వాక్యములివి. మఱియు శ్రీ రామకృష్ణభగవాను డిట్లు వచించెను : “పెద్ద వరద వచ్చినప్పుడు స్వయముగా నెట్టి ప్రయత్నము, ఎఱుకయులేకయే చిన్నచిన్న దొరువులును గుంటలును బాగుగా నిండును. ఇట్లే అవతారపురుషుడు ఆవిర్భవించినపుడు అధ్యాత్మిక సంపదయను వెల్లువ ప్రపంచమును ముంచియెత్తును, అపుడు ఆధ్యాత్మికచింతన జనుల మానసములను ఆవరించును.”

ఏడవ అధ్యాయము

మంత్రము : హింకారము : శబ్దము : జ్ఞానము

కాని యిపుడు మనము అవతారమూర్తులగు మహాపురుషుల విషయము నటుంచి సిద్ధగురులనుగూర్చి విచారణ సల్పుదము; సర్వసాధారణముగా మంత్రమాలమున వీరు శిష్యహృదయమున తత్త్వజ్ఞానబీజములను నాటుదురు. శిష్యులు ఆ మంత్రమును ధ్యానింపవలయును. మంత్రమనగా నేమి? హైందవ తత్త్వశాస్త్రము ననుసరించి యీ ప్రపంచము అంతయు నామరూపముల మూలమున వ్యక్తమగుచున్నది. నామరూపబద్ధముగాని యెట్టి చిత్తవృత్తియు పిండాండమం దుదయింపజాలదు.

* భగవద్గీత (9-11).

ఈ పద్ధతి ననుసరించి ప్రకృతి నిర్మితమగుట నిజమగు నేని అశేష బ్రహ్మాండమును ఇట్లే నామరూపబద్ధమై నిర్మితము కావలయును. “యథాసోమ్యేకేన మృత్పిండేన సర్వం మృణ్మయం విజ్ఞాతం స్యాత్ *—ఒక మట్టిముద్ద యెట్టిదో తెలిసికొన్నచో మృణ్మయములగు వస్తువులన్నియు నెట్టివో తెలియును.” ఇట్లే పిండాండజ్ఞానము బ్రహ్మాండజ్ఞానము నందుటకు మార్గదర్శకమగును. రూపమనునది చిప్ప యనుచో నామము లేక భావము అందలి గుంజ అనవచ్చును. శరీరమే రూపము, మనస్సు లేక అంతఃకరణమే నామము. మఱియు శబ్దములు వాక్చక్తిగల జీవులందఱియందును నామముతో అవినాభావసంబంధము గలిగి యున్నవి. వ్యక్తియందు పరిమితమగు మహత్తున లేక చిత్తమున నుదయించు వృత్తులు మొదట శబ్దములుగను తరువాత అంతకంటె విశిష్టాకృతితో నొప్పు ప్రత్యేక రూపములుగను వ్యక్తమగుచున్నవి.

విశ్వమున హిరణ్యగర్భుడు అనబడు బ్రహ్మ లేక మహత్తత్త్వము మొదట నామముగను, అనంతరము రూపముగను అనగా ఈ జగద్రూపమున వ్యక్తమైయున్నది. ఇట్లు వ్యక్తమై యింద్రియగోచరమగు ఈ విశ్వమే రూపము; అనిర్వచనీయము, నిత్యము నగు స్థితియు లేక శబ్దమే దీనికి ఆధారభూతమై యున్నది. సమస్త భావములకును నామములకును శాశ్వతమూలవస్తువగు ఈ స్థితియు పరమేశ్వరుని జగద్రవచనకు ఆధారభూతమగు మూలశక్తి; విశేషము, పరమేశ్వరుడు మొదట స్థితిరూపబద్ధుడై అనంతరము విశిష్టమైన ఈ యింద్రియగోచర విశ్వరూపముగా పరిణమించును. ఈ స్థితియునకు ఒకే గుంజ

కలదు; అదియే ఓంకారము. మఱియు వాగర్థములు ఎట్లు సదా అవిభాజ్యములో ఓంకారమును నిత్యమైన యీ స్ఫోటమును అట్లే అవిభాజ్యములు. కావున పరమపవిత్రము, సమస్త నామరూపములకును తల్లియు శాశ్వతమునైన యీ ఓంకారము నుండియే ప్రపంచము అంతయు నిర్మితమైనదని భావింపనగును. వాగర్థములు అవిభాజ్యములు అయ్యును ఒకేభావమును దెలుపుటకు అనేక శబ్దములు ఉండవచ్చును. కాన జగదుత్పాదన హేతువగు భావమును దెలుపుటకు ప్రత్యేకమయిన యీ ఓంకారము ఒక్కటియే సంజ్ఞ కానక్కఱలేదని చెప్పవచ్చును. ఓంకారము ఒక్కటియే శబ్దజాలమునకు అంతకును ఆధారభూతమగు సంజ్ఞయనియు ఇట్టిది వేటొకటి లేదనియు నిందులకు మా సమాధానము. సమస్తశబ్దములకును స్ఫోటమే మూలమయ్యును, ఇయ్యది రూపొందిన యే ప్రత్యేకశబ్దమును మాత్రము కాదు. అనగా ఒకశబ్దమును వేటొకదానినుండి వేరుపఱును వైచిత్ర్యముల నన్నిటిని లొలగించినపుడు ఏది మిగులునో అదియే స్ఫోటము; అందుచే ఈ స్ఫోటము నాదబ్రహ్మమని చెప్పబడుచున్నది. ఇప్పుడు అనిర్దిష్టమైన యీ స్ఫోటమును నిర్దేశింపజూచు ప్రతిశబ్దమును ఇక నది స్ఫోటము గాకుండునట్లు ప్రత్యేకించుండుటచే, ఏ శబ్దము దాని నత్యంతనూఢ్యముగా ప్రత్యేకించునో, మఱియు దోడ్తొడనే దాని తత్త్వమును సాధ్యమైనంత వఱకు చక్కగా వెల్లడించునో అదియే దాని నిజమైన సంజ్ఞ; అదియే ఓంకారము—మఱియొకటికాదు—ఏలన అ, ఉ, ఓ అను నక్షరములను జేర్చి యుచ్చరించునపుడు ఏర్పడు ఓంకారము సమస్తశబ్దములకును సామాన్యమగు సంజ్ఞ కానొప్పును. అక్షరము లన్నిటిలో అకారము మిక్కిలి తక్కువగా ప్రత్యేకింపదగిన

శబ్దము; ఇందుచేతనే “అక్షరాణాం అకారోఽస్మి” * యని శ్రీ కృష్ణుడు గీతలలో దెల్పియున్నాడు. మఱియు నుచ్చరింపదగిన శబ్దములు అన్నియు జిహ్వమూలమునుండి పెదవులవఱకును గల తావుననే జనించుచున్నవి. కంఠస్థానమున జనించు శబ్దమే అకారము, పెదవులకడ బయల్పెడలు శబ్దము మకారము; మఱియు జిహ్వమూలమున నారంభమై పెదవులయొద్ద నంతమగు వఱకును ధ్వనించు శబ్దముయొక్క వ్యాప్తిని సరిగా ఉకారము వెల్లడించును. తగురీతి నుచ్చరించిన యెడల ఈ ఓంకారము శబ్దోచ్ఛారణ ప్రక్రియనంతను దెలుపును; ఈ కార్యము ఏ యితరశబ్దమునకును సాధ్యముకాదు; కావున నిది స్ఫోటమునకు అత్యంత యోగ్యమగుసంజ్ఞ. స్ఫోటమే నిజముగా ఓంకారము యొక్క తాత్పర్యము. మఱియు శబ్దము అయ్యది తెలుపు వస్తువునుండి సదా అవిభాజ్యమై యుండుటచే ఓంకారమును స్ఫోటము నొక్కటియే. మఱియు స్ఫోటము ఈ దృశ్యప్రపంచ మునకు సూక్ష్మస్థితకావున నియ్యది భగవంతునకు అత్యంత సన్నిహితమైయున్నది. మఱియు తత్త్వజ్ఞానము మొదట స్ఫోటరూప మున వ్యక్తమగుచుండుటచే ఈ ఓంకారము నిజముగా పరమేశ్వర చిహ్న మనదగియున్నది. మఱియు అద్వితీయము, అఖండ సచ్చిదానందమయమునగు బ్రహ్మమును అపరిపూర్ణులగు మానవులు పరిమితము, ప్రత్యేకమునగు తమ ధీశక్తికి అనుగుణముగా మాత్రమే గ్రహించుచుండుటచేతను, బ్రహ్మమును ప్రత్యేక గుణవిశిష్టముగా భావించుచుండుటచేతను, బ్రహ్మశరీరమగు ఈ

విశ్వమునుగూర్చియు నిట్లే తమ ధీశక్తికి అనురూపముగా భావింపవలసి యున్నారు. †

భక్తుడు తన మనస్తత్వము ననుసరించి భగవాను నుపాసించుచుండును. ఫలితమేమన, ఒకే భగవంతుడు వివిధనామరూపములతో, వివిధగుణములతో ఉపాసకులకు గోచరించును. ఇట్లే ఒకే విశ్వము మన దృక్పథము ననుసరించి బహువిధములుగా గన్పట్టును. సమస్తవేదాంత సమ్మతము, అత్యల్పముగా పరబ్రహ్మమునుండి భిన్నమునైన ఓంకారమున శబ్దము, అర్థము నెట్లు అన్యోన్య సంబంధము—అవినాభావసంబంధము—నొందియున్నవో అట్లే విశ్వమునుగూర్చియు, విశ్వేశ్వరునిగూర్చియు తత్త్వార్థులకు గల వివిధభావములు అన్యోన్యసంబద్ధములైయున్నవి. కావున వీనిలో నొక్కొక్క భావమును దెలుపుటకు ఒక్కొక్కశబ్దము ఉండవలయును. ఋషీశ్వరతత్త్వానుభవసంజనితములైన యీ శబ్దములు లేక మంత్రములు లోకమును గూర్చియు, లోకేశునిగూర్చియు తత్త్వానేషకుల వివిధసంప్రదాయములను లేక దృక్పథములను దెలుపును. కాని యీ తెలుపుటనునది సాధ్యమైనంతవఱకే యని గుర్తింపవలయును. అఖండమగు బ్రహ్మమునకు ఓంకారము సంజ్ఞయైనరీతినే * ఇతర సంజ్ఞలు లేక మంత్రములు వివిధములగు సగుణబ్రహ్మభావములను దెలుపును. ఇవియున్నియు ధ్యానమునకును తత్త్వజ్ఞానము పార్జనమునకును మనకు దోడ్పడును.

† బ్రహ్మమునుగూర్చిగాని, విశ్వమునుగూర్చిగాని యథారూపమున భావించుట దుర్లభమని భావము.

* “తస్య వాచకః ప్రణవః”—పాతంజలియోగమత్రము.

ఎనిమిదవ అధ్యాయము

ప్రతిమారాధన : ప్రతీకోపాసన

ప్రతిమారాధన ప్రతీకోపాసనలనుగూర్చి మనము ఇక పర్యాలోచింపవలసియున్నది. భగవంతునకు ఇంచుమించుగా ప్రత్యామ్నాయములే ప్రతీకములు; మఱియు ప్రతిమ లనగా విగ్రహములు. ప్రతీకముమూలమున భగవంతు నుపాసించుటనగా నేమి? “అబ్రహ్మణి బ్రహ్మద్వైత్యనుసంధానమ్” — బ్రహ్మము కానిదానిని బ్రహ్మముగా భావించి భక్తితో దాని యందు మనసు లగ్నము చేయుటయే యని రామానుజభగవానుడు నిర్వచించియున్నాడు. * మనస్సే బ్రహ్మముగా భావించి యుపాసించుము, ఇది యాధ్యాత్మికము; ఇట్లే ఆకాశమే బ్రహ్మమనునది ఆధిదైవికము — అనగా దేవతలను గూర్చినట్టిది. † మనస్సు ఆంతరప్రతీకము, ఆకాశము బాహ్యప్రతీకము; రెంటినిగూడ భగవత్ప్రత్యామ్నాయములుగా గైకొని యుపాసంపవలయును. ఇట్లే శంకరాచార్యు డిట్లు వచించును : “ ‘ఆదిత్యో బ్రహ్మేత్యాదేశః’ ‡ — సూర్యుడే బ్రహ్మము, ఇది (వేద) శాసనము... ‘నామమే బ్రహ్మముగా నెవ్వడు ఉపాసించునో...’ — ఇట్టి ప్రవచనము లన్నిటియందును ప్రతీకోపాసనమునుగూర్చి సంశయము ఉదయించును.” § ‘ప్రతీకము అను పదమునకు ‘ఉన్ముఖమగుట’

* బ్రహ్మసూత్ర రామానుజభాష్యము (4-1-4).

† “మనో బ్రహ్మేత్యుపాసితే త్యధ్యాత్మ మథాధిదైవత మాకాశో బ్రహ్మేతి.” — ఛాందోగ్య.

‡ ఛాందోగ్య.

§ “‘సయోనామబ్రహ్మేత్యుపాస్తే’ ఇత్యేవ మాదిషు ప్రతీకోపాసనేషు సంశయః.” — బ్రహ్మసూత్ర శంకరభాష్యము (4-1-4).

యని యర్థము. ఒక్క విషయమునగాని, అనేక విషయములందు గాని విశేషముగా బ్రహ్మమువంటిదయ్యు బ్రహ్మము కానట్టి యేదియో యొక వస్తువును లేక తత్త్వమును బ్రహ్మమునకు ప్రతిగా నుపాసించుటయే ప్రతికోపాసన. శ్రుతులలో జెప్పబడిన ప్రతీకములతో బాటు పురాణములందును తంత్రములందును వివిధములగు నితరప్రతీకములనేకములు గాన్పించును. బహువిధములగు పితృదేవతారాధనము, దేవతారాధనముగూడ ఈ ప్రతికోపాసనయందే జేరును.

భగవాను ననన్యభావముతో నారాధించుటయే భక్తి యనబడును. దేవతలనుగాని, పితృదేవతలనుగాని, మఱి వేనిని గాని ఆరాధించుట భక్తి యనిపించుకొనజాలదు. వివిధములగు దేవతోపాసనలన్నియు కర్మకలాపమున జేరును. ఉపాసకునకు ఏ దివ్యభోగమునో ఇచ్చుచు అవి ప్రత్యేక ఫలదాయకమగునే కాని భక్తిముక్తుల నొసగజాలవు. కావున మనము ఒక విషయమును బాగుగా గుర్తింపవలయును. పరమతాత్త్వికాదర్శము అగు బ్రహ్మమును ప్రతికోపాసనామూలమున ప్రతీకస్థితికి దింపి, సాక్షాత్ప్రతీకమునే ఉపాసకుడు తన యంతరాత్మగా భావించినచో అట్టి యుపాసకుడు పూర్తిగా పెడత్రోవ ద్రొక్కుచున్నాడు : ఏలన, ఏప్రతీకమును నిజముగా ఉపాసకుని ఆత్మకాజాలదు. కాని బ్రహ్మమే ఉపాసకునకు లక్ష్యమై, ప్రతీకము అందులకు కేవలము ప్రతిగా నున్నప్పుడు—అనగా సర్వవ్యాపకమగు బ్రహ్మము ప్రతీకమూలమున ఉపాసింపబడినప్పుడు, ప్రతీకమే మూలకారణమగు బ్రహ్మముగా భావింపబడినప్పుడు—ఆ యుపాసన నిజముగా జ్ఞేయకరము అగును; జ్ఞేయకరమనేల? ఉపాసనలో సాధనదశ నతిక్రమించు పర్యంతము సమస్తమానపులకును అట్టి యుపాసన

అత్యావశ్యకము, విధ్యుక్తము. కావున దేవతలుగాని, ఇతర గణములుగాని స్వయముగా ఆరాధింపబడినపు డది కేవలకర్మ కలాపమేయగును. విద్యారూపమున అది ప్రత్యేకమైన యా విద్యయొక్క ఫలమునొసగును; కాని దేవతలుగాని మఱియెవ్వరు గాని బ్రహ్మభావముతో నుపాసింపబడినయెడల బ్రహ్మోపాసనా ఫలితమే సిద్ధించును. పెక్కు సమయములందు ఒక దేవతనో, ఋషినో, మఱి యే యితర దివ్యపురుషునో గైకొని వానిస్వభావమునుండి ఉత్తీర్ణునిజేసి మఱి బ్రహ్మభావముతో నుపాసించుచున్నట్లు శ్రుత్యాదులలో గానవచ్చుచుండుటకు ఇదియే కారణము. “నామరూపములను దొలగించినపుడు సర్వము బ్రహ్మమే కదా” యని యద్వైతి వచించును. “ప్రతి జీవియందును అంతరాత్మ యగువాడు పరమేశ్వరుడే కదా” యని విశిష్టాద్వైతి నుడువును. ఇవిషయమునుగూర్చి శంకరాచార్యుడు తన బ్రహ్మసూత్రభాష్యమున నిట్లు వచించుచున్నాడు : “ఫల మతిథ్యాద్యుపాసన ఇవాదిత్యాద్యుపాసనేపి బ్రహ్మైవ దాస్యతి సర్వాధ్యక్షత్వాత్ — అదిత్యాదుల నుపాసించుటవలని ఫలముగూడ బ్రహ్మమే ఇచ్చుచున్నాడు; ఏలన సర్వాధ్యక్షుడు బ్రహ్మమే.” మఱియు, “ఈదృశం చాత్ర బ్రహ్మణ ఉపాస్యత్వం యత్ ప్రతీకేష తద్బ్రహ్మైథ్యాధ్యారోపణం ప్రతిమాదిషు ఇవ విష్ణ్వాదీనామ్ * — విష్ణ్వాదిమూర్తులు ప్రతిమలయందు ఆరోపింపబడిన చందముననే బ్రహ్మము ప్రతీకములందు అధ్యారోపింపబడిన కారణమున ఇచట నీ విధముగా ఉపాస్యుడు అగుచున్నాడు.”

ప్రతీకోపాసనమునుగూర్చి పైని దెలుపబడిన భావములే ప్రతిమారాధనవిషయము ననువర్తించును; అనగా ప్రతిమ యొక

* బ్రహ్మసూత్ర శంకరభాష్యము (4-1-5).

జేపతకో, మహాపురుషునకో ప్రతిగా గై కొనబడినయెడల అట్టి యారాధన ముక్తి నొసగజాలదు; కాని పరమేశ్వరునికే ప్రత్యామ్నాయమైన పక్షమున భక్తిముక్తుల రెంటి నొసగును. ప్రపంచ మందలి ప్రధానమతములలో వేదాంతమతము, బౌద్ధమతము, క్రైస్తవమతమున గొన్ని సంప్రదాయములును ఉపాసనలో విరివిగా విగ్రహములను ఉపయోగించును; మహమ్మదీయమతమును ప్రొటెస్టెంట్ మతమును మాత్రమే ఇట్టిసాహాయ్యము నంగీకరింపవు. కాని మహమ్మదీయులును తమ మహాపురుషులయొక్కయు, స్వమతరక్షణార్థము ప్రాణములను అర్పించిన మహానీయులయొక్కయు గోరిలను కొంచెము ఇంచుమించుగా విగ్రహస్థానమున నుపయోగించుచున్నారు; ఇక ప్రొటెస్టెంట్లన్ననో ప్రత్యక్షసాహాయ్యముల నన్నిటిని నిరాకరించుటచే నానాటికి పరమార్థమునకు దూరస్థులగుచున్నారు. తుదకు నేడు ముందంజవేయుచున్న ప్రొటెస్టెంట్లకును అగస్ట్ కాంట్ * యొక్క అనుచరులకు లేక సీతికాత్త్రమును మాత్రమే బోధించు అజ్ఞేయవాదుల (Agnostics) కును † భేదమేమియు గాన్పించుటలేదు. మఱియు క్రైస్తవ మహమ్మదీయ మతములలో ఏమాత్రము ప్రతిమారాధనము నిలిచియున్నను అయ్యది భగవద్దర్శనసౌకర్యార్థముగాక కేవలము ప్రతిమనే అర్చించు విధానములో జేరుచుండుటచే ఉత్తమ

* August Comte — ఈతడు ఫ్రాన్స్ దేశపు తత్వజ్ఞుడు. ఈతని జీవితకాలము క్రీ. శ. 1798 మొదలు 1857. దృశ్యమానమగు భౌతికప్రపంచముయొక్క నియమములను మాత్రమే మానవుడు గ్రహింపగలడని యీతని వాదము. మఱియు మనుష్యత్వమును మించిన తత్వమేలేదని యీతని మతము.

† ఈశ్వరుని అస్తిత్వమునుగాని నాస్తిత్వమునుగాని నిరూపింపజాలమను అజ్ఞేయవాదులనుకు జెందినవారిలో స్పెన్సర్, హక్స్లీ, ఇంగర్ సాల్ (Spencer, Huxley, and Ingersol) అనువారు ముఖ్యులు.

పక్షము అయ్యది కర్మకలాపముగా నుండి భక్తినిగాని ముక్తిని గాని గలుగజేయు నసమర్థమగుచున్నది. ఈవిధమగు ప్రతిమారాధనమున భగవదితరములగువానికే అంజలి ఘటించబడుటచే ప్రతిమలనుగాని, గోరీలనుగాని, దేవళములనుగాని, సమాధులనుగాని ఇట్లు వినియోగించుటనే నిజమైన ప్రతిమారాధనయని చెప్పవలయును. స్వయముగా నిది పాపముగాదు, దుష్కార్యమును గాదు—మఱియేమన కేవలము ఇది కర్మము; ఇట్టి కర్మ నవలంబించువారు తదనుగుణమగు ఫలము నొందుదురు అనుటకు నందియములేదు.

తొమ్మిదవ అధ్యాయము

ఇష్టదైవము

మనము ఇక పర్యాయలో చింపదగిన విషయము ఇష్టనిష్ఠ. భక్తిసాధకుడు “మతము లెన్నో పథములన్ని” * యను విషయమును గుర్తించవలయును. వివిధమతములందలి వివిధ సంప్రదాయములన్నియు ఒకే భగవంతుని వైభవమును బహువిధములుగా బ్రకటించునని గ్రహింపవలయును. శ్లో. “నామ్నా మకారి బహుధా నిజసర్వశక్తి స్తత్రార్పితానియమితః స్మరణే న కాలః । ఏతాదృశీతవక్యసా భగవన్ మమాపి దుర్దైవ మిదృశ మిహజని నానురాగః॥† —బహునామములతో నిన్ను

* ఇయ్యది శ్రీరామకృష్ణపరమహంసోపదేశములలో ముఖ్యమైనది. శ్రీ పరమహంస వంగభాషలో “యత మత తత పథ” యనివచ్చును. “... ఋణకుటిల నానాపథజాషేష్...” అను శివమహిమ్నుస్తోత్రసారము నిదియే.

† శిష్యావక్యము, శ్రీకృష్ణచైతన్యకృతము.

బిలుచుచు బహునామములచే వారు (భక్తులు) నిన్ను విభజించుచున్నారు; కాని వీనిలో నొక్కొక్క నామమందును నీ సర్వశక్తిమత్వమే గోచరించుచున్నది—వీని యన్నిటిమూలమునను నీవు ఉపాసకుని ప్రాపించుచున్నావు. మానసమున నీపై గాఢానురక్తి యున్నంతవఱకు (నిన్నుబొందుటకు) కాలనియమమనునది లేదు ; నీవు అంతటి సులభుడవు. ఐనను నిన్ను ప్రేమింపజాలకుండుట కేవలము నా దురదృష్టము.” అంతియేగాక వివిధమత సంప్రదాయకర్తలగు మహానీయులను—తేజోమూర్తులగు సమృతపుత్రులను—భక్తుడగువాడు ఎన్నడు లేకమును ద్వేషింపరాదు; మఱి వారల చారిత్రమును విమర్శింపరాదు ; దుర్మార్గులు వారిని నిందించుతఱి అట్టి నిందావాక్యములను సైతము విసరాదు. జగద్వ్యాప్తమగు సానుభూతిని, పరగుణాభినందనశక్తిని, వీనితో బాటు గాఢమగు ప్రేమను గలిగియుండు సైతయు దుర్లభము ; అట్టివారు అరుదుగానుండురు. ఉదారభావములతో—సర్వజన సానుభూతితో—గూడిన సంప్రదాయములతో పారమార్థిక దీక్షయు, తీవ్రతయు సర్వసాధారణముగా కొఱవడియుండుటయే గాక అందలి మతధర్మములు ప్రాయశఃమగ్గా ఒకవిధమగు రాజకీయ సాంఘిక తాకికజీవితముగ్గానికి దిగుచుండును. ఇది యిట్లుండ, అత్యంతసంకుచితాభిప్రాయములతో గూడిన సంప్రదాయములు స్వీయదర్శములయెడ ‘సెబాస్’ అనదగిన ప్రేమను అగపఱచుచుండియు, అప్రేమనంతను తమ యభిప్రాయములతో నేకీభవింపని ప్రతివ్యక్తిని ద్వేషించుటచేతనే సంపాదించుచున్నట్లు కాన్పించును. జగద్వ్యాప్తమగు సానుభూతిని దివ్యప్రేమానురాగములతో మేళవించు మహానీయులు ఈప్రపంచమున వెల్లివిరిసిన సంతచక్కుగా నుండునోకదా ! కాని యిట్టి

వారు అరుదుగాకాని లేరు. ఐనను గాఢమగు మతభక్తిని సర్వజనసానుభూతితో జతపఱచుచు నీయాదర్శమునందు అనేకులను సుశిక్షితుల నొనర్పవచ్చును ; ఇష్టనిష్ఠయే యిందులకు మార్గము. ప్రతిమతమును స్వీయమగు నేదియో యొకయాదర్శమును మాత్రమే లోకమునకు బ్రకటించును. కాని శాశ్వతమగు వేదాంతమతము దివ్యాత్మమందిరప్రవేశమునకు అనువగు ననంత ద్వారములను దెఱచుచు సచ్చిదానందస్వరూపుని బ్రకటించు ననంతాదర్శములను మానవకోటికి జూపుచున్నది. భూతవర్త మానములలో భగవత్పుత్రులై లేక భగవదవతారమూర్తులై వెలయు మహనీయులు మానవజీవితతత్త్వ మను శిలనుండి నిర్మించిన బహువిధ దివ్యమార్గములను అత్యంతప్రేమానురాగములతో సాధకులకు జూపుటయేగాక, ఆత్మసామ్రాజ్యమునకు—ఎచట మాయాతీతమై జీవాత్మ నిత్యానందస్వాతంత్ర్యముల నోలలాడునో అట్టిదివ్యాత్మసామ్రాజ్యమునకు—సమస్తజనులను, ఇక జన్మింపజోవువారినిగూడ నాహ్వానించుటకై వేదాంతమతము చేతులుచాచుకొని వేచియున్నది.

కావున మోక్షసాధమునకు గొనిపోవు బహువిధమార్గములలో దేనిని, “కాదు అనరాదు” అని, ద్వేషింపరాదని, భక్తిమార్గము చాటుచున్నది. ఐనను ఎదుగుచున్న మొక్కచెట్టు అగువఱకు దాని సంరక్షణార్థము చుట్టును కంచె వేయవలయును. పారమార్థికచింత యను లేతమొక్క ఆశయములను ఆదర్శములను సదా మార్చుకొనుట యను ప్రబలవాయువులకును వర్షపాతమునకును వెంటనే గుఱియైనచో నశించును. * పరమత సహనము అనుపేర ననేకులు ఊబుసుపోక, కేవలవినోదమునకై

* ఇయ్యది శ్రీరామకృష్ణపరమహంసోపదేశరత్నమాలలో నొకటి.

పరమతాదర్శములవెంట పరుగులిడుచుందురు. 'క్రొత్త వింత, ప్రాత రోత' యనునట్లు క్రొత్తసంగతులను వినుటనిన వారి కొకవిధమైన తహతహ, అది వారిలో ఒకవిధమైన జాడ్యము, మత సంబంధపు మద్యపానవ్యామోహము. కేవల తాత్కాలిక ప్రేరేకము నొందుటకై వారు నూతనవిషయములను వినగోరుదురు. ఆయావేదన కాసంత శాంతించినంతనే, ఆపొంగు కొంత చల్లాతీ నంతనే మఱల క్రొత్తవిషయములను వినుటకు సంసిద్ధులు. అందులకై ఎక్కడలేని ఆందోళనము, ఆర్త, ఆవేదన! కేవల కుతూహలమును దీర్చుకొనుటకై, తత్త్వజ్ఞానము వీరికి ఒకవిధమైన 'నల్లమందుఅలవాటు'వంటిది, వీరిపారమార్థిక చింతకు పరమా వధి. మఱియొకవిధమైన మానవులు కలరని శ్రీరామకృష్ణ భగవానుడు ఇట్లు వచించువాడు: "వీరు ముత్యపుజిప్పలవంటి వారు. స్వాతీనక్షత్రము ఉచ్చస్థితియందు ఉన్నప్పుడు ముత్యపు జిప్ప సముద్రపుటడుగుభాగమునుండి బయలుదేలి స్వాతీవర్షపు జినుకును సంగ్రహించుటకై ఉపరిభాగమునకు వచ్చును. అది తనచిప్పలను విరివిగా దెఱచుకొని, చినుకొకటి లభించువఱకు నీటిపై దేలియాడుచుండును. తనచిప్పలో వర్ష బిందువు పడి నంతనే సముద్రపుటడుగునకు, తననివాసమునకు, జోవును. అవును ఆవర్ష బిందువునుండి ఆనిముత్యమును నిర్మింపగల్గువఱకు స్థిమితముగా అచటనే యుండును.

ఇయ్యది ఇష్టనిష్ఠ యను సిద్ధాంతమును కావ్యచాతురితో బ్రకటించు విధానము అనుట నిజము. అదర్శమునం దిట్టినిష్ఠ ప్రారంభమున సాధకునకు అత్యావశ్యకమైయున్నది. "శ్రీనాథు డును జానకీనాథుడును ఒకే పరమాత్మయొక్క అవతారము

లయ్యు కమలలోచనుడు అగు రాముడే నా సర్వస్వము” * అని శ్రీమద్రామాయణమున హనుమంతుడు వచించిన చందమున, లేదా, “అన్నిటిలో నున్న మాధుర్యమును గైకొనుము, అండ్ టితో గూర్చుండుము, సమస్తనామములను గ్రహింపుము, ‘ఔ నాను’ అని పలుకుము, కాని నీ యాసచమున (అనగా నిష్ఠ యందు) నుస్థిరువుకమ్ము” † అని తులసీదాసు వచించిన రీతిని భక్తుడు భావింపవలయును. మనఃపూర్వకముగా భక్తిసాధకు డిట్లు భావించినచో అతని భక్తిబీజమునుండి పరభక్తియను దివ్యవృక్షము బయల్పడలి సమస్త ధర్మవ్యాప్తమగుపర్యంతము కాభోపకాఖలను వ్రేల్చును దశదిశల వ్యాపింపజేయుచు బ్రహ్మ నందఫలదాయకమై విలసిల్లును. ఏ పరాత్పరుడు తన యిష్ట దైవమో, సర్వమత సంప్రదాయములచేతను, సమస్తనామరూప ములచేతను, సర్వాదర్శములందును ఉపాస్మ్యుడగువాడు ఆ పరా త్పరుడే యని నిజమైనభక్తుడు గ్రహించును.

* శ్లో. “క్రినాథే జానకీనాథే అథేదః పరమాత్మని,
తథాఽపి మమసర్వస్వం రామః కమలలోచనః.” ఇట్లే,

లే. “జగదధీశ్వరుడగు మహేశ్వరునియందు,
సకల జగదంతరాత్ముడౌ శార్థియందు,
భేదవిజ్ఞానమెయ్యెడ లేదు మాకు
వై నఁ దరుజేందు శేఖరునంద భక్తి”

అని భర్తృహరికవీంద్రుడు నుడివియున్నాడు.

† “సబసే బసీయే సబసే రసీయే సబకా లీజయే నామ,
హజీ హజీ కరతే రహీయే బైతీయే ఆపనా కామ.”—తులసీదాసుకృతి.

పదియవ అధ్యాయము

సా ధ న క్ర మ. ము

భక్తిసాధన క్రమమునుగూర్చి బ్రహ్మసూత్ర రామానుజ భాష్యమున నిట్లు కానవచ్చును : “తల్లభిర్వివేక విమోక్షాభ్యాస క్రియాకల్యాణానవసాదానుద్ధర్షరేభ్యః సంభవాన్నిర్వచనాచ్చ —అయ్యది వివేకము, ఇంద్రియనిగ్రహము, అభ్యాసము, (యజ్ఞ రూపక) కర్మాచరణము, నిష్కామత్వము, బలము, అమిత సంతోషము నొందకుండుట యనువాని మూలమున లభించును.” మఱియు, “జాత్యాశ్రయనిమిత్తా దుష్టాదన్నాత్, కాయశుద్ధి ర్వివేకః—స్వయముగా జాతిచేతను, ఆశ్రయముచేతను, నిమిత్తముచేతను ఏర్పడు అపరిశుద్ధాహారమును శుద్ధాహారమునుండి వేరుగా గ్రహించుటయే వివేకము” అని శ్రీ రామానుజాచార్యు నభిప్రాయము. శ్రీరామానుజుననుసరించి, (1) స్వయముగా వెల్లుల్లి మొదలగుపదార్థములయందలి జాతిదోషముచేతను (2) అవినీతిపరులనుండి పొందబడుటచేతను, (3) ధూళి, పెండ్లు కలు మొదలై నవానిచేగలుగు భౌతికమాలిన్యము చేతనుమూడు విధములుగా ఆహారము అపరిశుద్ధమగుచున్నది. * “ఆహార శుద్ధా సత్త్వశుద్ధిః సత్త్వశుద్ధా ధ్రువాస్మృతిః—ఆహారము శుద్ధము ఐనచో సత్త్వము శుద్ధము అగును, సత్త్వశుద్ధిచే స్మృతి సుస్థిరముఅగును”—అని శ్రుగులు చెప్పుచున్నవి. ఛాందోగ్యోపనిషత్తు నుండి శ్రీ రామానుజాచార్యుడు పైవాక్యము నుదాహరించును.

* ఇయ్యది రామానుజభాష్యములోనిదని వాక్యకారులచే జెప్పబడినది. ఈవాక్యకారు లెవ్వరో ఇంతవఱకు నిర్ధారణకాలేదు.

ఆహారవిషయమును భక్తులు ఎల్లప్పుడు ప్రధానవిషయముగా పరిగణించి యున్నారు. కొన్ని భక్తిసంప్రదాయములు ఇవ్విషయమై అవలంబించు ఛాందసము—పిచ్చిధోరణి—యందుండ ఆహారసమస్యలో గొప్ప సత్యము ఇమిడియున్నది. సాంఖ్య తత్త్వము ననుసరించి, ఏకమగు సామ్యావస్థలో * ప్రకృతిని భిన్నమగు ప్రచలితావస్థలో ప్రపంచమును నిర్మించునట్టి సత్త్వరజస్తమస్సులు అనునవి ప్రకృతిగుణములు అనియు, ప్రకృతిమూలపదార్థములు అనియు మనము జ్ఞప్తిలో నుంచుకొనవలయును. † కావున ప్రతివ్యక్తియు ప్రతిరూపమును ఈ మూలపదార్థముల నుండియే నిర్మాణము అగుచున్నవి; మఱియు సత్త్వాధిక్యము ఆత్మవికాసమునకు ఆత్మావశ్యకమైయున్నది. ఆహారమూలమున శరీరకోశములలోనికి మనము గ్రహించు పదార్థములే మన మనఃస్థితిని జాలవఱకు నిర్మించుచుండుటచే ఆహారవిషయమున మనము ఎంతయు జాగరూకులమై యుండుట ఒప్పు. ఐనను ఇతర విషయము లందువలెనే ఇవ్విషయమునను శిష్యులు జూపు మూర్ఖాభినివేశమును గురువర్యులకు అంటగట్టుట తగదు.

ఏమైనను ఆహారవిషయమునే అన్నిటికంటెను ప్రధానము అని భావింపదగదు. సాధారణముగా 'అన్నము' అని యనువదింపబడు ఈ యాహారశబ్దమునకు పూర్తిగా వేఱువిధమున అర్థముచెప్పుచు పై నుదహరింపబడిన ఘట్టమునకు శ్రీ శంకరాచార్యుడు తన యుపనిషద్భాష్యమున (వేఱువిధమున) వ్యాఖ్యా

* సామ్యావస్థ నొందిన ప్రకృతియే ప్రధానము అని సాంఖ్యులు అందురు.

† సత్త్వరజస్తమోగుణములయొక్క సామ్యావస్థయే ప్రకృతి. సత్త్వరజులను నిర్దేశించు 'గుణము' అనునది పారిభాషికపదము.

నము ఒనరించి యున్నాడు. శంకరాచార్యుననుసరించి, * “ఎది
లోనికి గ్రహింపబడునో అదియే ఆహారము. శబ్దాదివిషయ
విజ్ఞానము భోక్త (యగునాత్మ) యొక్క. భోగము కొఱకై
గ్రహింపబడుచున్నది; విషయానుభవములను గ్రహించుటయే
లక్షణముగాగల జ్ఞానమును శుద్ధము ఒనర్చుటయే ఆహారశుద్ధి.
అనగా రాగద్వేషమోహములచే కలుషితముకాని విషయవిజ్ఞాన
మును గ్రహించుటయని యర్థము. కావున నట్టివిజ్ఞానము లేక
ఆహారము శుద్ధము ఒనర్పబడుటచే అంతఃకరణము నందలి
సత్త్వము శుద్ధము అగుచున్నది; సత్త్వశుద్ధిచే అవిచ్ఛిన్నమగు
స్వస్వరూప పరమాత్మస్మరణము లభించును.”

శంకరరామానుజవ్యాఖ్యానములు రెండును పరస్పరవిరుద్ధ
ములుగా నున్నట్లు కాన్పించుచున్నను రెండును యథార్థమే,
ఆవశ్యకమే. మాంసాస్థిపంజరమగు స్థూలశరీరమును నిగ్రహిం
చుటకంటె సూక్ష్మశరీరమనదగు మనస్సును నిగ్రహించుటయు
వశమొనర్చుకొనుటయు నిశ్చయముగా ఘనతర కార్యములు.
కాని స్థూలశరీరనిగ్రహము సూక్ష్మశరీర నిగ్రహమునకు అత్యం
తావశ్యకమని గుర్తింపవలయును. పూజ్యులును విశ్వసనీయులు
నగు తన పూర్వాచార్యులనుండి పరంపరానుగతమగు ఆహార
నియమములన్నిటిని సాధకుడు శ్రద్ధతో పాటింపవలయును; కాని,
ఉన్నత మతతత్త్వములను మంటగలిపి, భోజననియమములందే

* “అప్రియత ఇత్యాహః, శబ్దాదివిషయవిజ్ఞానమ్ భోక్తకోగ్ధా
యాప్రియతే తస్య విషయోపలబ్ధిలక్షణస్య విజ్ఞానస్య శుద్ధిరాహారశుద్ధిః, రాగ
ద్వేషమోహాదోషై రసంస్పృష్టమ్ విషయవిజ్ఞానమిర్విధః । తస్మాదాహారశుద్ధిః
సత్యాం తద్వతోఽన్తఃకరణస్య సత్త్వస్య శుద్ధిర్నైర్మల్యం భవతి । సత్త్వ
శుద్ధౌ చ సత్యాం యథావగతే భూమాత్మని ధ్రువావిచ్ఛిన్నా స్మృతిరవిస్మ
రణం భవతి” — ఛాందోగ్య శంకరభాష్యము (7-26-2).

మతధర్మము లిమిడియున్నవను శుద్ధఛాందసభూయిష్ఠమగు నర్థరహితస్వమతాభిమానము కేవలము విచిత్రమైన యొకవిధమగు చార్వాకమతము, నాస్తికమతము కాని మఱియొకటికాదు, కాని మన సంప్రదాయములలో అనేకమైన వానికి ఈ గతియే పట్టినది. ఇది జ్ఞానముకాదు, భక్తికాదు, కర్మమునుకాదు; ఇది ప్రత్యేకమైన యొకవిధమగునున్మాదము. ఈ యున్మాదమునే పరమార్థముగా భావించువారు బ్రహ్మలోకమునకుకంటె ప్రాయుకముగా పిచ్చియాసుపత్రులకు పోవుచుందురు. కావున ఉత్తమ మానసికస్థితియగు సత్త్వమును బొందుటకై అహరివివేచనము అవశ్యకమనుట ఎంతయు సమంజసము. వేఱువిధమున సాత్త్వికస్థితిని బొందుట దుర్లభము.

తరువాత మనము ప్రయత్నపూర్వకముగా అలవటమొనరింపవలసినది ఇంద్రియనిగ్రహము. ఇంద్రియనిగ్రహము అనగా కామక్రోధాదులకు వశముగాకుండుట. * ఇంద్రియములను విషయములపై పు పోసేయక, నిగ్రహించి, స్వవశమొనర్చుకొనుటయే పారమార్థికసాధనయందలి ప్రధానాశయము. తరువాత గమనింపదగినవి మనోనిగ్రహస్వార్థరహిత్యములు. నిక్కమగు ప్రయత్నములేనిదే, తీవ్రసాధన చేయనిదే మనయందు అనంతము గాగల సాక్షాత్కారసదవశాశములు సఫలము కానేరవు. “సదా తద్భావభావితః †—సదా భగవంతునిగూర్చియే చింతించుచుండవలయును.” ప్రారంభమున మనస్సును సదా భగవంతుని గూర్చియే చింతింప నియమించుట కష్టతరమనుట నిజము, కాని

* “విమోక్షః కామానభివ్యంగః.”

—బ్రహ్మసూత్ర రామానుజభాష్యగత వాక్యకాదదు.

† భగవద్గీత (8-6).

ప్రతిసూతనప్రయత్నముతోడను అటులొనరించుకొని మనలో వృద్ధియగును. “అభ్యాసేనతే కౌస్తేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే— ఓ కౌంతేయా! అభ్యాసముచేతను వైరాగ్యముచేతను మనోనిగ్రహము లభించునునుమీ!” యని శ్రీ కృష్ణుడు గీతలలో దెల్పియున్నాడు. ఇక యజ్ఞ కర్మనివయమై పంచమహాయజ్ఞములను యథారీతిని ఆచరింపవలయునని గ్రాహ్యము. *

విశుద్ధతయే భక్తికి మూలాధారము, భక్తిసాధమునకు ఇదియేవునాది. బాహ్యకౌచము, ఆహారవిచక్షణ—యను నీ రెండును సులభసాధ్యములయ్యును అంతశ్శౌచములేనిచే కేవల బాహ్యచారము నిష్ప్రయోజనము. రామానుజాచార్యు ననుసరించి సత్యము, అర్జవము (అనగా నిష్కాపట్యము), దయ, (మనోవాక్కర్మములందు) అహింస, అనభిధ్య † (అనగా పర

† భగవద్గీత (6-35). “అభ్యాసవైరాగ్యాభ్యాం తన్నిరోధః” అని పతంజలిమహర్షి యు యోగసూత్రములం దిట్లులే తెలిపియున్నాడు. మఱియు, “ఆరంభణసంకీలనమ్ పునఃపునరభ్యాసః” అని బ్రహ్మసూత్ర రామానుజ భాష్యగత వాక్యకారుడు.

* “పంచమహాయజ్ఞాద్యనష్టానం శక్తితః క్రియా—పంచమహాయజ్ఞములను శక్తికొలదియు ఆచరింపవలయును” అని బ్రహ్మసూత్ర రామానుజ భాష్యగత వాక్యకారుడు. పంచమహాయజ్ఞ మలేతన, (1) వీశ్వయజ్ఞ ము — వీశ్వదేవతలకు క్రాధతర్పణాదులనొనర్చుట, (2) దేవయజ్ఞ ము — దేవతలను యజ్ఞములచే పూజించుట, (3) బ్రహ్మయజ్ఞ ము — వేదకాత్రములను జడువుట, (4) భూతయజ్ఞ ము — పశుపక్ష్యాదులకు బలిసొసగుట, (5) మనుష్యయజ్ఞ ము — ఆతిథిసత్కారము. ఉద్వృధన సంస్కరణమున ఈ ఘట్టమునకు సంబంధించిన మఱికొన్ని వాక్యములు కలవు: కౌమ్యకర్మములను విడువవలయునని వాని తాత్పర్యము.

† ఆంగ్ల సంస్కరణమున ‘అభిధ్య’ అను శబ్దము లేఖమని ప్రమాద సంజనితము. ఇయ్యది ‘అనభిధ్య’ యని యుండవలయును.

ధనాదులను ఆశింపకుండుట, వ్యర్థమగు నాలోచనలు చేయకుండుట, పరులవలన దనకు గలిగిన హానిం దలపోసి విషణ్ణచిత్తుడుగాకుండుట) యనునవి విశుద్ధతకు అనుకూలించుగుణములు. ‡ అహింసయనునది ఈగుణగణమున ముఖ్యముగా గమనింపవలసిన సుగుణము. సమస్త ప్రాణులయందును అహింస మనకు విధ్యుక్తధర్మము ; కొందఱు చేయురీతిని మానవులను హింసింపకుండియు, జంతువులను పరమక్రూరముగా హింసించుటయనిగాని, మఱికొందఱివలె చీమలకు పంచదార పెట్టుచు, మఱియు కుక్కలను ఫిల్లులను సంరక్షించుచు, తోడిమానవులను మాత్రము స్వేచ్ఛగా, నిరాటంకముగా, సర్వవిధములను హింస చేయుటయని కాని అహింసాతత్పర్యము కానేరదు. (“అతి సర్వత్ర వర్జయేత్” అను సత్యమును పాటింపక) ఈలోకమున ఏసద్భావమునైనను ఏవజనించు పర్యంతము అవలంబించుటకు అవకాశముకలదనునది గమనింపదగినవిషయము. ఏసదాచారమునైనను శాస్త్రమును మక్కికి మక్కిగా గ్రహించి, అతిగా అవలంబించినయెడల తుదకు దానివలన నిజముగా మనకు ఎగ్గువాటిల్లును. తమశరీరమునందలి పేలును క్రిములును చనిపోవు నేమోయను భయముచే స్నానమే చేయుని కొన్ని సంప్రదాయములలోని మలవుసన్నాహులు తమ సోదరమానవులకు ఎట్టి బాధను, రోగములను గల్గించుచున్నారో ఆలోచింపరు, పాపము! ఏమైనను వారు వైదిక సంప్రదాయములలోని వారు మాత్రము కాదు.

‡ మూలమునందలి ‘దానము’ అనుమాట యెట్లో విడిచిపెట్టబడినది. మూల మిది : “సత్యార్థకదయాదానాహింసాసభిధ్యాః కల్యాణాని.”

—బ్రహ్మహత్రామానుజభాష్యగతవాక్యకారుని వచనము.

అనూయారాహిత్యమే అహింసకు నిదర్శనము. తాత్కాలికావేశముననో, మూఢవిశ్వాసమువలననో, మఱి యేవ్రహ్మహిత నిర్బంధముచేతనో ఎవ్వడైనను ఒక సత్కార్యమునుగాని మంచి దానముగాని చేసిన చేయవచ్చును. కాని నిజముగా ఎవ్వరి యందును అనూయ లేనివాడు ఎవ్వడో వాడే మానవకోటిని బ్రేమించువాడు. అల్పమగు పేరుప్రతిష్ఠలతో, నాలుగుకానులతో ఒకరియందొకరు అనూయాద్యేషపూరితులగుట మనమందఱము చూచుచున్న విషయమే. హృదయమున ఈ అనూయారాహిత్యము ఉన్నంతవఱకు పూర్ణమగు అహింసకు అందు తావు లేదు. గోవులును గొట్టెలును మాంసము తినవు ; కాని యంత మాత్రముచే అవి మహాయోగినులా ? అహింసికులా ? ఈవస్తువును ఆవస్తువును దినకుండ నే మూర్ఖుడైన నుండవచ్చును ; కాని దానివలన వానికి శాశాహారులగు జంతువులకంటె అధిక్యము లేకమును లేదు. గతిలేని బాలబాలికలను, వితంతువులను నిర్దాక్షిణ్యముగా వంచించుచు, డబ్బుకొఱకు ఎట్టి నీచకార్యములనైన చేయువాడు, కేవలము గడ్డి తిని జీవించుగాక, పశువుకంటెను వాడు అధముడు. ఎవ్వని హృదయమున ఏ జీవజంతువునకును హానిచేయవలయునను తలపు గలుగదో, ఎవ్వడు తన మహా శత్రువుయొక్క శ్రేయమునైనను జూచి యానందించునో, ప్రతి దినము ఆతడు పందిమాంసముతిని జీవించుగాక, ఆతడే నిజముగా భక్తుడు, ఆతడే యోగి, ఆతడే జగద్గురుడు. అంతఃకరణశుద్ధికి దోడ్పడుటయే బాహ్యచారముల విలువయనియు, ప్రయోజనము అనియు సదా మనము జ్ఞప్తిలో నుంచుకొనవలయును. బాహ్య శౌచమును అంతగా పాటించుట మనకు సాధ్యముకానియెడల, అంతశ్శౌచమును మాత్రమేలక్షించుట శ్రేయస్కరము. నిశ్చయము,

అనంతరమునగు పారమార్థిక ప్రధానతత్త్వములను మఱచి, బాహ్యచారముల నన్నిటిని భల్లూకమురీతి నంటిపట్టుకొని అవియే పరమార్థము అని భావించువ్యక్తుల—జాతుల—పాపము శాంతించు గాక! అంతర్గతమగు చైతన్యమును వ్యక్తీకరించుటయే రూపములకుగల ప్రయోజనము. ఎప్పుడు ఈచైతన్యమును బ్రకటించుట మానునో అప్పుడు అట్టి రూపములను నిర్దాక్షిణ్యముగా నెట్టివేయుడు.

భక్తిరముపార్జనమున తరువాతిసాధన అనవసాదము. * “నాయమాత్మా బలహీనేన లభ్యః.”† ఈయాత్మ బలహీనులకు లభ్యముకాదు అని శ్రుతి వక్కాణించుచున్నది. బలహీనులనగా శారీర మానసికబలహీనులని యిచట తాత్పర్యము. “యువాన్యాత్సాధు యువాధ్యాయకః, ఆశిష్టో దృఢిష్టో బలిష్ఠః”‡ యవకులు, సత్త్వగుణోపేతులు, కార్యదక్షులు, దృఢగాత్రులు, బలవంతులు—ఇట్టివారే ఆత్మవిద్యను అవలంబింపదగినవారు. ముదిమిచే బలము ఉడిగిన దుర్బలులు, అల్పులు ఏమిచేయగలరు! అత్యద్భుతము, అగోచరమునగు మనశ్శరీరశక్తులు ఏ యోగానుష్ఠానముచేగాని రవంత ప్రబుద్ధమైనంతనే వారు ముక్కముక్కలై పోవుదురు. కార్యదక్షులు, దృఢగాత్రులు, బలోపేతులు నగు వారినే విజయలక్ష్మీ వరించును. కావున శరీరబలము అత్యంతావశ్యకము. దృఢశరీరముమాత్రమే ఇంద్రియనిగ్రహముచే

* “దీక్షకాంక్షైగుణ్యావోక్తవస్తాద్యమస్మృతేశ్చ, తజ్జై న్యమభాన్య రత్వం మనసోఽవసాదః, తద్విపర్యయోఽవసాదః.”

—బ్రహ్మసూత్ర రామానుజభాష్యగత వాక్యకారడు.

† మండక. (8-2-4).

‡ తె త్తిరియ, (2-8).

గలుగు కాకుండును భరింపగల్గును. భక్తుడు కాగోరువాడు బలవంతుడుగా, ఆరోగ్యవంతుడుగా నుండవలయును. వట్టి దుర్బలులు ఏ యోగమును అవలంబింప యత్నించినను, ఇక కుదురని యే వ్యాధియో, ఏ మనోదౌర్బల్యమో సంభవించును. ప్రయత్న పూర్వకముగా శరీరమును బలహీనముచేసికొనుట ఆత్మవికాసమునకు మార్గము కానేరదు.

మానసికదుర్బలులును ఆత్మలాభము నొందజాలరు. భక్తుడు కాగోరువాడు ఉత్సాహపూరితుడై యుండవలయును. పారమార్థిక చింతాసక్తునిగూర్చి పాశ్చాత్యులకు గల యభిప్రాయ మేమనగా, ఆతడెన్నడును నవ్వరాదు; దానికితోడు చప్పిదాడలతో, దేవిరింపుచూపులతో మొగము ముడుచుకొని యొకచోట గూర్చుండవలయును : ఇదియే పారమార్థికుల లక్షణము : భేష్ ! భేష్ ! కృశించిన శరీరముతో, దేవిరింపు మొగముతో కూలబడు వారు వైద్యుని చికిత్సకు అర్హులు గాని, యోగమునకు అర్హులు కారు. ఉత్సాహపూరితమగు మనస్సే నిలుకడకు వుట్టినిల్లు. బలీయమగుమానసమే కంటకభూయిష్టమగుమార్గమును నఱకుకొని భగవదున్ముఖము కాగలదు. మాయాజాలమును భేదించి, భగవదాయ త్రచిత్తులనుజేయు ఈ కఠినప్రయత్నము, ఈ మహాకాశ్యము, నిరుపమానసంకల్పబలాన్వితులకు మాత్రమే నియమితమైయున్నది.

ఐనను మితిమీరిన సంతోషముతో పొంగిపోరాదు. * మితిమీరిన సంతోషము తీవ్రాలోచనకు మనలను అసమర్థులను జేయును; మనశ్శక్తులను దుర్వినియోగమొనర్చును. సంకల్ప

* “శద్విపర్యయజా కుష్టిరధర్షః.”

—బ్రహ్మసూత్ర రామానుజభాష్యగత వాక్యకారుడు.

శక్తి బలీయముగా నున్నకొలదియు, శామక్రోధాదులకు వశులముగాకుందుము. విచారకమగు తీవ్రచింతనము ఎంత నిశాదరణీయమో అతिसంతోషమును అంత నిరాదరణీయము; మఱియు సమతచే దీపించు ప్రశాంతస్థితిలో మనస్సు నిలుకడ గలిగియున్నప్పుడే సమస్తతత్వానుభూతియు సుసాధ్యమగును.

ఇట్లు భగవానుని బ్రేమించు విధానమును నేర్వనగును.

ప ర భ క్తి

పదునొకండవ అధ్యాయము

సాధకుని వైరాగ్యము

వైధభక్తివిచారమును ముగించిన మన మిప్పుడు పరభక్తి తత్త్వమును గ్రహింప యత్నింతుము. పరభక్తిని బడయుటకు గల సాధననుగూర్చి చెప్పవలసియున్నది. చిత్తశుద్ధియే ఇట్టి సాధనలన్నిటికిని ప్రయోజనము. నామజపము, కర్మకలాపములు, ప్రతీకోపాసన, శాస్త్రవిధులు మొదలగునవన్నియు చిత్తశుద్ధికి వినియోగించుచున్నవి. వీని యన్నిటిలో నుత్తమమైనది—ఏది లేనిచో పరభక్తిసాధము నెవ్వడును బ్రవేశింపజాలడో అదియే—వైరాగ్యము. వైరాగ్యమనినంతనే అనేకులకు భీతి కలుగును! కాని వైరాగ్యములేనిదే ఎట్టి యాత్మవిశాసమును గలుగనేరదు. సమస్త యోగములకును వైరాగ్యము ఆవశ్యకము. పరభక్తి సాధమునకు ఇదియే ప్రథమసోపానము, తత్త్వజ్ఞానమునకు బీజము, యోగమునకు మూలమంత్రము; వేయేల, వైరాగ్యమే పరవిద్యకు ప్రాణము. వైరాగ్యమే (లేక. త్యాగమే) పరమార్థము,

హవిద్య. జీవుడు ప్రాపంచికవిషయ విముఖుడై పరతత్త్వము నెవుడు గ్రహింప యత్నించునో, అన్యతజడదుఃఖాత్మకమగు లోకమున నెట్లో బద్ధమైన జీవాత్మ తన దుఃస్థితిని గ్రహించి ప్రకృతి కెవుడు విముఖమగునో, అప్పుడే నిజమగు నాత్మవికాసము గలుగనారంభించును. * కర్మయోగివై రాగ్యము సమస్తకర్మఫల త్యాగరూపమై యున్నది; కర్మఫలములం దాతడు ఆసక్తుడుకాడు; ఇహపరములయం దాతని కెట్టి ఫలభోగవాంఛయు లేదు; వాని నాతడు లక్షింపడు. సమస్తప్రకృతియు పురుషానుభవమునకై ఉద్దిప్తమైయున్నదనియు, ప్రకృతిపురుషులు భిన్నతత్త్వములని గ్రహించుటయే సమస్తానుభవఫలితమనియు రాజయోగి తెలిసికొనును. జీవాత్మ తనకు ప్రకృతితో నుండు సంబంధము కేవల తాత్కాలికమనియు, శాశ్వతముగా తాను ఆత్మననియు, ప్రకృతిని గాననియు స్వానుభవపూర్వకముగా గ్రహింపవలసియున్నది. స్వీయమగు ప్రకృతిగుణానుభవమువలననే రాజయోగి త్యాగతత్త్వము నెఱుంగును. జ్ఞానయోగివై రాగ్యము కఠినాతికఠినము; ఏలన, నుస్థిరమై తోచు సప్రకృతియంతయు వట్టి మాయయని యాతడు అదినుండియు గ్రహింపవలసియున్నది. ప్రకృతియందే శక్తులు ద్యోతకమగుచున్నను ఆవి యన్నియు ఆత్మవికాని ప్రకృతివికావని తెలిసికొనుటయే ఆతనికి ర్తవ్యము. సమస్తజ్ఞానము

* “పరాశ్చిభాని వ్యక్తం తస్యయంభూః తస్మా త్వరా క్షకృతి నాంతరాత్మన్ । కశ్చిద్ధీరః ప్రత్యేగాత్మాన మైక్షదావృత్తవత్పు రమృతత్వ మిచ్ఛన్.”
—కశ. (2-1-1).

† ఇందలి మాయయనుమాటకు ఆక్షరార్థము చేయరాదు. ఏలన, నామరూప ప్రపంచమంతయు వ్యావహారికదృష్టితో జూచిన మాయకము, పారమార్థికదృష్టితో జూచిన సత్యము.

నకును సమస్తానుభవమునకును నిలయము ఆత్మయేకాని ప్రకృతి కాదని యాతడు అదినుండియు .గ్రహింపవలయును, కావున నాతడు కేవలవివేకబలముచే మాయాబంధమును త్రోసిరాజన వలయును. ఇట్లు ప్రకృతిని, ప్రకృతిసర్వస్వమును విడిచివుచ్చి వానిని క్రేగంటనైనను జూడక జ్ఞానయోగి అద్వితీయుడై నిలువ యత్నించును !

వైరాగ్యము అంతటియందును భక్తియోగి వైరాగ్యమే ఆత్మంత స్వాభావికమైనదని చెప్పనొప్పును. ఇందేమియు బలాత్కారములేదు, త్రోసిరాజనవలసినది లేదు, ప్రబలయత్నముచే తొలగించుకొనవలసినది లేదు. భక్తునివైరాగ్యము సులభమై, సరళమై, సహజమై, నిరాటంకమై ప్రవహించును. మనచుట్టు నున్న విషయము లెంత స్వాభావికములో భక్తుని వైరాగ్యమంత స్వాభావికము. కొంచెము వికృతరూపమున నయ్యెను ఈ విధ మగు వైరాగ్యము లేక త్యాగము అనుదినము లోకమున మనకు గోచరించుచునే యున్నది. ఒక డొక స్త్రీని ప్రేమింప నారంభించును; కొంతకాలమైనవెనుక మఱియొకతెను ప్రేమించును, తోడనే మొదటియాపెను విడిచిపెట్టును. లేకమైనను ఆమె లేదను చింతలేకయే ఆతని మానసమునుండి యామె చల్లగా, నిమ్మళముగా, నిశ్శబ్దముగా తొలగిపోవును. ఒక స్త్రీ యొకనిని ప్రేమించును; ఇంతలో మఱియొకనిని ప్రేమింప నారంభించును; తోడనే మొదటివా డామెహృదయమునుండి స్వాభావికముగనే తొలగిపోవును. ఒకడు తనపట్టణమును ప్రేమించును. అంతట తన దేశమును ప్రేమింప మొదలిడును; అప్పుడు తన పట్టణముపై నాతని కుండిన యగాధప్రేమ స్వాభావికముగనే తొలగిపోవును. మఱియు నొకడు లోకమునంతను ప్రేమింపనేర్చును, అప్పుడాతని

దేశభక్తి—పరదేశముపేరు సహింపని యాతని తీవ్రదేశాభిమానము—ఆతనికేమియు బాధకల్గింపకుండ, బలాత్కారమును నది లేకుండ, చల్లగా సమసిపోవును. అప్రాజ్ఞుడు విషయసుఖములను అత్యంతముగా ప్రేమించును; ప్రాజ్ఞుడైన కొలదియు విద్యావిషయ కానందమున రమించును; అవు డాతని విషయ సుఖములు క్రమముగా నొత్తిగిలును. తోక యాడించుచు, లొట్టలు వేయుచు స్వర్గసుఖ మనుభవించుచున్నట్లు తిను కుక్కవలెను, తోడేలువలెను, ఏ మానవుడును ఆహారమును దిని యానందింపజాలడు; కాని ధీమైభవముచే, ప్రతిభాతిశయముచే, మానవుడు పొందు నానందమును కుక్క లెన్నటికిని పొందజాలవు. ప్రారంభమున సుఖమనునది కామ సంతృప్తితోడను ఉదరతృప్తితోడను గూడుకొనియుండును; కాని, జంతువు ఉన్నతస్థితిని బొందిన కొలదియు నీచసుఖములందలి తీవ్రకాంక్ష క్షీణించుచుండును. జంతుస్వభావమునకు సన్నిహితుడై యున్నకొలదియు మానవునకు విషయసుఖములందు అధికానందము గాన్పించుట సహజము. ప్రాజ్ఞుడు విద్యావంతుడైనకొలదియు, వైజ్ఞానిక విషయములందును కళలందును ఆతనియానంద మినుమడించుచుండును. కావున మానవుడు ఎపుడు ధీశక్తినిసైతము అతిక్రమించునో, కేవల వైజ్ఞానికస్థితిని చాటి, తత్త్వానుభవలేజమును, ఆత్మానందజ్యోతిని దర్శించునో అపుడు తన యానందము నిరుపమానమని గ్రహించును; విషయ సుఖములుగాని, వైజ్ఞానికానందముగాని అట్టి బ్రహ్మానందముతో ఆమూత్రమును బోల్పదగవని యెఱుంగును. * చంద్రుడు దేదీప్యమానముగా వెల్లిండు

* శ్లో॥ “యచ్చ కామసుఖం లోకే యచ్చ దివ్యం మహత్సుఖమ్
తృప్తాక్షయస్సుఖమైతే నార్హతష్టాడకింకరామ్”

నవుడు తారకలన్నియు నిస్తేజములగును; సూర్యుడు ప్రకాశించు నవుడో, చంద్రుడు వెలవెలబోవును. భక్తిని బడయుటకు వలయు వైరాగ్యమునకు దేనిని పరిమార్చనక్కఱలేదు. కాని, జాజ్వల్యమానమగు దివ్యజ్యోతిముందు చిన్నచిన్నదీపము లెట్లు సహజముగా వెలవెలబోవునో, తుదకు కాన్పింపకుండునో, అట్లే భక్తితేజము సహజముగా విషయసుఖముల నణచి వెల్లొందును. ఇట్లు దేదీప్యమానమగు భగవత్ప్రేమముందు, విషయాసక్తియు, దీవైభవముచే గలుగు నానందము సహితము కాంతిహీనములై కన్పట్టెను. ఇట్టి భగవద్భక్తియే పరభక్తియన నొప్పును. పరభక్తినిబడసిన మానవునుండి కర్మకలాపములు పలాయనమగును; శాస్త్రవిధులు అదృశ్యమగును; గ్రంథములు నివర్తించును; ఆలయములు, విగ్రహములు, మతములు, సంప్రదాయములు, దేశములు, జాతులు మున్నగు ఊద్రనిబంధనలన్నియు తమంత కామే సెలవుగైకొని మఱలును. ఆతని స్వాతంత్ర్యము నేదియు నిరోధింపజాలదు. ఆకస్మికముగా నొకయోడ సూదంటుపర్వతమును సమీపించు ననుకొనుడు. అవుడోడయొక్క మేకులను, ఇనుపతేకులను—అన్నిటిని పర్వతము ఆకర్షించి లాగివేయును. ఓడబల్ల చెక్కలన్నియు అవుడు విడిపోయి స్వేచ్ఛగా నీటిపై దేలియాడును. ఈశ్వరానుగ్రహము ఇట్లే హృదయగ్రంథులను విడగొట్టి ఆత్మవిమోచన మొనర్చును. * కావున భక్తికివలయు నిట్టి వైరాగ్యమున నే కాశిన్యమును, రసహీనతయు, ప్రయత్నమును, నిగ్రహమును, నిరోధమును లేదు. తన కామాదులలో

* ఇయ్యది శ్రీ రామకృష్ణపరమహంసయొక్క ఉపదేశరత్నములలో నొకటి.

పేనిభక్తుడు నిరోధింపనక్కఱలేదు; వానిని తీవ్రముగా నొనర్చి భగవదున్ను విమోచింపటయే ఆతనికర్తవ్యము. †

పండ్రెండవ అధ్యాయము

భక్తుని నైరాగ్యము ప్రేమసంఖ్యతము

ప్రకృతియం దెచటచూచినను ప్రేమయే—ప్రేమమహాత్మ్యమే—మనకు గాన్పించుచున్నది. సంఘమునం దెయ్యది యోగ్యమై, ఉత్కృష్టమై, మహనీయమై విరాజిల్లునో అదియంతయు ప్రేమఫలితమే; ఇటులే సంఘమునకు ఏది చెడుగై, రాక్షసకృత్యమై కాన్పించునో అదియు దుష్పథమున బ్రవహించుచున్న ప్రేమవలన గలుగు ఫలితమే. ఈ దివ్యమనోభావమే భార్య భర్తలకు ఒండొరులయందుగల పవిత్ర ప్రేమను—దివ్యప్రణయమును—మనకు ఒసగుచున్నది. మితయు నీచవిషయాసక్తి నిలయమగు కామమును ఈ ప్రేమరూపమే. మనోభావము ఒక్కటియే యయ్య వేటువిషయములందు వేటురీతులుగా వ్యక్తమగుచుండును. సన్మార్గముననో, దుర్మార్గముననో వ్యక్తమగు ఈ ప్రేమావేశమే ఒకనిని బీదలకు తన సర్వస్వము త్యాగమొనర్చి మితయు సత్కార్యములను తేయ బ్రేరేపించుచున్నది; మితయొకనిని తనసోదరుల కుత్తుకల నుత్తరించి వారల సర్వస్వమును హరింపజేయుచున్నది. మొదట చెప్పిన వ్యక్తి పరుల నెంత ప్రేమించునో రెండవవ్యక్తి తన్ను తానెంత ప్రేమించుకొనుచున్నాడు. ఒకనిప్రేమ దుర్మార్గమునను మితయొకని ప్రేమ.

† “తద్వృత్తాభిలాచారః సత్ కామక్రోధాభిమానాదిః తస్మిన్నేవ కరణీయః.”—నారద భక్తిహ్రదయ (౧౬).

సన్మార్గమునను వ్యక్తీకరింపబడుచున్నది. ఒకని ప్రేమమార్గము న్యాయము, యోగ్యము నగుచుండ, మఱియొకని దన్యాయము, అయోగ్యము నగుచున్నది. వంటచేసికొనుటకు మనకు దోడ్పడు నిప్పే బిడ్డనిచేరిని కాల్పవచ్చును. అది నిప్పదోషము కానేరదు; భేదము అంతయు వినియోగించుకొను విధానములో నున్నది. సృష్టిలో మనకు గాన్పించు నన్యోవ్య సమాగమమునందలి తీవ్ర వాంఛ, ఏకీభావ మొందవలయునను ప్రబలేచ్ఛ, తుదకు బ్రహ్మైక్య మొందవలయునను దృఢేచ్ఛ సమయానుకూలముగా ఎల్లెడలను నీచోచ్ఛస్థితులలో వ్యక్తమగుచుండును. భక్తి యోగము ఉత్తమప్రేమసరణిని దెలుపు శాస్త్రము. ప్రేమ నెట్లు సక్రమమార్గమున జూపవలయునో భక్తియోగము మనకు బోధించును. ప్రేమను వశ మొనర్చుకొను విధానము, వినియో గించుకొనవలయు రీతి, ప్రేమకు సూతనాశయమును గల్పించి దివ్యఫలితమును బడయుమార్గము, అనగా బ్రహ్మానంద ప్రాప్తికి ప్రేమను సాధనమొనర్చుకొను సరణి భక్తియోగము మనకు దెలుపును. “త్యజంపుము” అని యెన్నడును భక్తియోగము శాసింపదు; “ప్రేమింపుము, మహోత్తమమగు దానిని ప్రేమింపుము” అని మాత్రమే యుపదేశించును. మఱియు నెవ్వనికి పురుషోత్తముడగు పరమేశ్వరుడు ప్రేమపాత్రుడై యొప్పునో, అల్పవిషయములన్నియు సహజముగానే అట్టివానినుండి తొలగి పోవును.

“నీవు నా ప్రేమజ్యోతి వనుటకంటె నిన్నుగూర్చి నే నేమియు జెప్పజాలను. ఏమి సుందరమూర్తివోయి! ఆహా! ఏమి సుందరమూర్తివోయి! సౌందర్యమే నీ రూపము!”—భగవానునిగూర్చి భక్తుడు ఇట్లు భావించును. మన సౌందర్యపిపా

నను భగవంతునివైపు మఱియుటయే భక్తియోగమున మన కర్తవ్యము. మానవపదనములో, ఆకాశములో, తారకలలో, చంద్రబింబములో ఏమి సౌందర్యమున్నది? ఒకవేళ నున్నచో, యథార్థము, సమస్తలోకాతీతము, నగు లోకేశ్వర సౌందర్యము వానియందు లవలేకము ప్రతిఫలించుటయే కాని వేఱుకాదు. “త్వమేవ భాంత మనుభాతి సర్వం తస్య భాసా సర్వమిదం విభాతి—ఆతడు ప్రకాశించుటచేతనే సమస్తము ప్రకాశించుచున్నది, అతని ప్రకాశము మూలముననే ఈ సమస్తము భాసించుచున్నది.” * భక్తియోగము దెలుపు నీ మహాత్మమ సిద్ధాంతము నవలంబించి, “నే నిట్టివాడ నట్టివాడను” అని తోపించు మీ చిన్నచిన్న వ్యక్తిత్వములను సంపూర్ణముగా మఱచిపొండు. పరమ నీచమగు నహంకార మమకారములను విసర్జింపుడు. సమస్తమగు మీ మనుష్యాశయముల చేతను, ఉన్నతా దర్శములచేతను పొందదగినది మానవత్వమే యనియు, సదా దీని నంటిపట్టుకొని యుండవలయుననియు భావింపకుడు. సాక్షీభూతులై, విద్యార్థులై ఈ ప్రకృతిదృశ్యమును దిలకింపుడు. మానవునెడ, మానవకోటియెడ నిస్సంగబుద్ధి నలవఱచుకొనిన. వారలై, ఈ మహాప్రేమభావము ఎన్నెన్నివిధముల లోకమున వ్యక్తమగుచున్నదో గనుడు. ఒక్కొక్క తేజి కొంచెము అలజడి కలుగుచుండును; కాని యథార్థమగు దివ్యప్రేమను బొందుటకై యొనర్చుయత్నముననే ఇది సంభవించును. ఒక్కొక్కప్పుడు ఇంచుక పోరాటమో, పతనమో గలుగును; కాని యివి యన్నియు నైమిత్తికములు, తాత్కాలికములు. సాక్షీమాత్రుడవై యొత్తిగిలి, ఈ యలజడులను, ఒడిదుడుకులను యథేచ్ఛ

* ముండక. (2-2-10) మఱియు కక. (2-2-15).

ముగా రానిమ్ము. విశ్వవాహినియం దున్నంతవఱకే నీ యొడిదుడుకులవలన నలజడి కలుగుచుండునుగాని కేవల సాక్షి భూతుడవై, విద్యార్థివై చూచునపుడు అనంతకోటివిధముల, భగవానుడు ప్రేమద్వారమున దన్ను దాను వ్యక్తీకరించుకొను చుండుట గాంచగల్గుదువు.

“కేవల మన్మథవ్యాపారమున గానిండు, లేకమగు నానందముగల తావులందెల్ల నిత్యానందమూర్తియగు పరమేశ్వరుని అంశయే విరాజిల్లుచున్నది.” * పరమ నికృష్టమగు కామ్యకర్షణలోగూడ పరమేశ్వరాంశయే విరాజిల్లుచున్నది. భగవన్నామములందలి ‘హరి’ యను శబ్దమునకు సమస్తము నాకర్షించువాడని యర్థము. మానవమనోహరి కాదగువాడు హరి యొక్కడేకదా! నిజముగా జీవాత్మ నెవ్వడు ఆకర్షింపగలడు! నిజముగా పరమాత్మయే! బడప్రకృతి యెన్నడైన ఆత్మ నాకర్షింపగలదా? అట్లేన్నడును ఆకర్షించియుండలేదు, ఆకర్షింపజాలదు. సుందరవదనమును జూచి యొకడు మోహితుడై దాని వెంటబడునపుడు అందలి పిడికెడు భౌతికరేణువుల నిజముగా నాతని నాకర్షించునవి? ఎన్నటికిని కాదు. ఆ రేణువుల వెనుక దివ్యప్రేమలీల—దివ్యప్రభావలీల—ప్రకాశించుచున్నది; ప్రకాశించుచుండవలయును. అజ్ఞాదు దీని నెఱుగడు; ఎఱిగినను ఎఱుగకున్నను వానిచే మాత్రమే ఆకృష్టుడగుచున్నాడు. కావున తుద్రమగు కామ్యకర్షణ గూడ సాక్షాద్భగవానునివలననే శక్తి మంతమగుచున్నది. “న వా అరే పత్యుః కామాయ

* “యేకస్యైవానందస్యాశ్యాని భూతాని మాత్రామపశవన్తి.”

పతిః ప్రియో భవత్యాత్మనస్తు కామాయ పతిః ప్రియో భవతి *
—ప్రేయసీ! పతికొఱకే ఎవ్వరును పతిని ప్రేమింపలేదు. ఆత్మ
కొఱకు, అంతరాత్మకొఱకు పతి ప్రియుడగుచున్నాడు.” మనసిచ్చి
ప్రేమించు సతు లీసంగతి నెఱింగినను ఎఱుగకున్నను ఇది యథా
ర్థము. “న వా అరే జాయాద్వై కామాయ జాయా ప్రియా
భవత్యాత్మనస్తు కామాయ జాయా ప్రియా భవతి†—ప్రేయసీ!
భార్యకొఱకే భార్య నెవ్వరును ప్రేమింపలేదు. కాని అంత
రాత్మ కొఱకు భార్య ప్రియురాలగుచున్నది.” జగమున సమస్త
జగదంతరాశ్య మూలమున గానిచో బిడ్డలనుగాని మఱివేనిని
గాని ఎవ్వరును ప్రేమించువారుకారు. పరమేశ్వరుడు మహాయ
స్కాంతము, మనమండఱము ఇనుప రేణువులము; సదా మనము
ఆతనిచే అకృష్టుల మగుచున్నాము; ‡ ఆతని ప్రాపించుటకే మన
మండఱము ప్రబలయత్నము చేయుచున్నాము. లోకమున నిజ
ముగా మన యియారాటము లన్నియు కేవల స్వార్థపరతకు
డిద్దేశింపబడినవికావు. అజ్ఞులు తా మేమిచేయుచున్నారో ఎఱు
గరు : కాని వారిజీవితోద్దేశము ఈ భగవదయస్కాంతమును
సమీపించుటయే. జీవితరంగమున మన మహాసంగంభమంతయు

* బృహదారణ్యక. (2-4-5).

† బృహదారణ్యక. (4-8-32).

‡ తే. “ఇమ మయస్కాంతసన్నిధి నెట్లు భ్రాంత
మగు హృషీకేశుసన్నిధి నావిధమునఁ
గరఁగుచున్నది దైవయోగమునఁజేసి
బ్రాహ్మణోత్తమ చిత్తంబు భ్రాంతమగుచు.”

—ఆంధ్రభాగవతము, ప్రహ్లాదచరిత్ర, సప్తమస్కంధము (149).

—ప్రయత్నమంతయు—తుద కా భగవానునియందు మనలను
చక్రమొందజేయుటకే ఉద్దిష్టమైయున్నది. *

భక్తియోగి జీవితసంరంభమునందలియర్థము నెఱుగును,
దాని నాతడు గ్రహించియున్నాడు. ఈ మహాసంరంభపరంపర
నాశీడు అనుభవించి యుండుటచే అందలి కల్లోలమునుండి విము
క్తుడు కాగోరును; ఈ సంఘర్షణమునుండి తొలగి యాతడు సర్వ
జన మనోహరియగు హరిని జేర తల్లడిల్లును. ఇదియే భక్తుని
వైరాగ్యము. భగవదున్ముఖులను జేయు నీదివ్యానురాగము
సమస్తరాగములను అదృశ్యముజేసివైచును. అనంత భక్తి
పూరితుడగు నాతని హృదయమున లౌకికప్రేమకు తావులేదు,
తావుండుటెట్లు? భగవద్భక్తిసాగరామృత మాతనిహృదయ
మును నింపివైచినది; ఇక యుద్రప్రేమలకు అందు తావులేదు.
ఇట్లు అఖండమగు భగవదనురాగముచే భగవదితర విషయముల
యెడి భక్తునకు జనించు విముఖతయే అతని వైరాగ్యము.

పరభక్తిని బొందుట కిదియే మహోత్తమోపాయము.
ఈ వైరాగ్యము జనించినంతనే హృదయకపాటము విడివడి,
ఆత్మ పరభక్తిసామ్రాజ్యమున బ్రవేశించును. పరభక్తియన
నేమో అపుడు మనము గ్రహింప నారంభింతుము; పరభక్తి
గర్భాలయమున బ్రవేశించినవ్యక్తి మాత్రమే సమస్త శాస్త్ర
విధులును ప్రతీకములును సాక్షాత్కారమునకు దనకు అనావశ్య
కములని వచింప నర్హుడు, ఆతడే అందులకు అధికారి. విశ్వ
మానవసామ్రాజ్యమును దివ్యప్రేమను ఆతడే బడసియున్నాడు;
ఇతరులు వట్టి వాచాలురు. ఆతనికి ఎట్టి భేదములును కానరావు
దివ్యప్రేమ సాగరామృతము అతని హృదయప్రవేశ మందినది.

*“మమ వర్తమానవర్తంతే మనుష్యాః సార్థ సర్వశః.”-భగవద్గీత (4-11)

మనుష్యునిక నాతడు మనుష్యునిగా గనడు, కాని ప్రేమపాత్రుడగు భగవానుడే ఎల్లెడలను అతనికి గోచరించును; సమస్త వదనములందును తన శ్రీహరియే పెల్లొందుచున్నట్లు లాతనికి గన్నట్టును. సూర్యకాంతి—చంద్రకాంతి—సమస్తము వానికి భగవన్నూర్తియే. ఎచట సౌందర్యమున్నను, ఎచట కౌన్నత్యము గోచరించినను అంతయు నాతనికి ఆ పరమేశ్వర సౌందర్యమే, ఆ పరమేశ్వరకౌన్నత్యమే. * అట్టిభక్తు లింకను సజీవులై యున్నారు; లోకమున వారు లేని సమయ మెన్నడును లేదు. అట్టివారిని సాము కఱచినను తమ జగన్మోహమునుండి వారై వహుడు అరుదెంచెనని పలుకుదురు. † ఇట్టివారే విశ్వమానవ సాభాత్రమునుగూర్చి మాటాడనధికారులు. వారి కెన్నడును కోపమురాదు. ఈర్ష్యాద్వేషములకు ఎన్నడును వారి హృదయము తావీయదు. బాహ్యప్రపంచము, విషయప్రపంచము వారి మానసమునుండి శాశ్వతముగా అదృశ్యమైపోవును. ఈ దృశ్యప్రపంచమునకు ఆధారభూతమగు సత్యమును నిత్యము వారు గాంచగల్గుచుండ నిక వారికి కోపము ఎట్లువచ్చును ?

* శ్లో॥ “యద్యద్విభూతి మత్సత్త్వం క్రిమధూర్జితమేవ వా,
తత్తదేవావగచ్ఛ త్వం మమ తేజోఽంశసంభవమ్.”

—భగవద్గీత (10-41).

† తన సమకాలికుడగు పవహారిబాబా యను మహనీయుని చారిత్రము నుగ్గడించుచు వేటొక సందర్భమున స్వామియే యిట్లు తెల్పి యున్నాడు.

పదుమూడవ అధ్యాయము

భక్తియోగ స్వాధ్యానికత్వము : అందలి మూలరహస్యము

“సంతతశ్రద్ధతో నిన్నుపాసించు వారలయందును, అక్షరము, అవ్యక్తమునగు పరబ్రహ్మము నుపాసించువారలయందును యోగి శ్రేష్ఠులు ఎవ్వరు ?” అని యర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని బ్రశ్నించెను. * అందులకు శ్రీకృష్ణుడు ఇట్లు సమాధాన మొసగెను : † “ఎవ్వరు నాయందు మనస్సు నిలిపి, నిత్యసమాహితచిత్తులయి, అత్యుత్తమశ్రద్ధతో నన్నుపాసించుచుందురో—వారే నా యుత్తమోపాసకులు, యోగిశ్రేష్ఠులు. నాశరహితము, అనిర్దేశ్యము,

* “ఏవం సతతయక్తా యే భక్తా స్త్వాం పర్యపాసతే,
యేచాత్మహర మవ్యక్తం తేషాం శే యోగవిత్తమాః.”

—భగవద్గీత (12-1).

“ప్రశ్ననిరూపణాభ్యా మాధిక్య వీధిః.”

—కాండిల్య భక్తిసూత్రము (1-2-28).

† “మయాజ్యేష్య మనో యేమాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే,
శ్రద్ధయా పరయోపేతా స్తే మే యుక్తతమా మతాః.
యే త్వహర మవిద్యేష్య మవ్యక్తం పర్యపాసతే,
సర్వత్రగమచింత్యం చ హృత్స్థ మచటం ధ్రువమ్.
సన్నియ కేన్ద్రియగ్రామం సర్వత్ర సముబద్ధయః,
తే ప్రాప్నువంతి మా మేవ సర్వభూతహితే రతాః.
శ్లోకోఽధికతర స్తేషా మవ్యక్తాసక్తచేతసామ్,
అవ్యక్తాహి గతి ర్దుఃఖం దేహవద్ధి రవాప్యతే.
యే తు సర్వాణి కర్మాణి శుయిసన్న్యస్త్య మత్సరాః,
అనన్యే నైవ యోగేన జ్ఞాంధ్యాయంత ఉపాసతే.
తేషా మహం సమద్ధర్తా మృత్యుసంసారపాగరాత్,
భవామి నచిరా త్స్వార్థ మ య్యాజేతచేతసామ్.”

—భగవద్గీత (12 అ. 2-7).

అవ్యక్తము, సర్వవ్యాప్తము, అచింత్యము, అచలము, శాశ్వతము ఘన పరబ్రహ్మము నెవ్వరు ఉపాసించుచుందురో, ఉత్తమమగు నిందియనిగ్రహ మవలంబించి, అన్నిటియందును సమబుద్ధి గలిగి, సర్వభూతహితమున రమించుచు వారు నన్నే ప్రాపించుచున్నారు. కాని అవ్యక్తమగు బ్రహ్మమునందు ఆసక్తచిత్తులగువారలకు మార్గము కష్టతరము; ఏలన, దేహాభిమానయుక్తులగువారలకు ఈ పరబ్రహ్మనిష్ఠ ప్రబలాయాసకరముకానిదే సిద్ధింపదు. ఎవ్వరు తమ సమస్తకర్మములను నాకు అర్పించి, అనన్యాసక్తచిత్తులై పరిపూర్ణవిశ్వాసముతో నన్ను ధ్యానించుచుందురో వారలను జననమరణరూపమగు సంసారసాగరమునుండి అతిశీఘ్రముగా నే నుద్ధరింతును.” ఇచట జ్ఞానయోగభక్తియోగములు రెండును నూచింపబడినవి. రెండును పైని నిర్వచింపబడినవి. జ్ఞానయోగము దివ్యమైనది; మఱియు జ్ఞానయోగము మహాన్నతవేదాంతమయము; ఇక నించుమించుగా ప్రతిమానవుడు—అది యేమి చిత్రమోగాని—వేదాంతవిహితమగు సమస్తము విధిగా తాను చేయగలనని తలంచుచుండును; కాని నిజముగా వేదాంతవిహితజీవనము గడవుట చాలకష్టము. వేదాంతానుసారము జీవితమును గడపయత్నించుచు తఱచు మహాపడలకు గుఱియగుచుండుము. లోకము ఇరు తెఱగల వ్యక్తులతో గూఢకొని యున్నదని చెప్పవచ్చును—శరీరసంరక్షణమే జీవిత పరమావధిగా నెంచు ఆనురసంపదగలవా రొకతరగతివారు, శరీరము కేవలధర్మసాధనమని ఉత్తమపురుషార్థమును—ఆత్మజ్ఞానమును—బడయుటకు కేవల సాధనభూతమని గ్రహించు దైవసంపదగలవారు వేటొకతరగతివారు. తన కృత్యములు ధర్మసమ్యతమని తెలుపుటకై పరమదుర్మార్గుడునైతము శాస్త్రప్రమాణములను జూప

వచ్చును, నిజముగా జూపు చుండును * ; ఈ రీతినే జ్ఞానమార్గము సజ్జనుని సత్కార్యముల నెంత ప్రోత్సహించునో దుర్జనుని దుర్బలతములను అంత సమర్థించుచున్నట్లు గాన్పించును. జ్ఞానయోగములోనున్న మహాప్రమాదము ఇది. జ్ఞానయోగివలె భక్తుడు ఒక్కసారిగా అంత పై కెగురనుఎగురడు, అందుచే గుభాలున ఒక్కసారిగా పతనము పొందనుపొందడు. పారమార్థికు డగువాఁడేమార్గమవలంబించినను, నిజముగా హృదయగ్రంథి వీడనిదే. ఎన్నటికిని ముక్తుడుకాడు.

పావనచరిత్రయగు నొకగోపిక యెట్లు పుణ్యపాపబంధ విముక్తయయ్యెనో ఈ క్రింది శ్లోకములు వెల్లడించును :

తచ్చిన్తా విపులాహ్లాదక్షీణపుణ్యచయా తథా,
తదప్రాప్తిమహద్దుఃఖవిలీనా శేషపాతకా.
చిన్తయ స్తీ జగత్సూతిం పరబ్రహ్మస్వరూపిణమ్,
నిరుచ్ఛ్వాసరయా ముక్తిం గతాన్త్యా గోపకన్యకా.

“శ్రీకృష్ణచింతనవలని విపులాహ్లాదము ఆమెపుణ్యకర్మములను క్షీణింపజేయ, కృష్ణుని ప్రాపింపనైతినిగదా యను మహాదుఃఖము ఆమె సర్వపాపములను నాశనమొనర్చెను : అంత నా గోపకన్యక ముక్తయయ్యెను.”† మానవమానసమందలి కామక్రోధాదివికారములు స్వయముగా తప్పిదములుకావని గ్రహించుటయే భక్తియోగమందలి మూలరహస్యము. అయ్యవి మహోత్తమ స్థితి నొందువఱకు వానిని అతిజాగరూకకతో నిగ్రహించుచు

* సాధవచతుష్టయసంపద్విహీనులై ‘నేనే బ్రహ్మమ’ ననుచు, విధివిషేషములను దొలగి వర్తించు మిట్టవేదాంతులగు మూఢులు, దుర్జనులు నిష్కమాచింపబడుచున్నారు.

† విష్ణుపురాణము (5-18-21, 22).

భక్తియోగ స్వాభావికత్వము : అందలి మూలరహస్యము 35

శక్రమమార్గమున బ్రవర్తింపజేయుటయే * మన కర్తవ్యము. ఎవ్వరిది మనలను భగవదున్ముఖ మొనర్చునో అదియే సక్రమ మార్గము, ఉత్తమమార్గము, మిగిలిన వన్నియు అక్రమమార్గములు, పతన హేతువులు. సుఖదుఃఖములు సర్వజనసామాన్యము భియు, తఱచుగా నెల్లరకు, ఎల్ల వేళల గలుగుచునే యుండు ననియు మనము ఎఱుగుదుము. సిరిసంపదలు లేవనియో, మఱి యేయైహికవస్తువు లభింపలేదనియో ఎవ్వడేని వేదనపడుచున్న యెడల తనవేదనను అక్రమమార్గమున బ్రవర్తింపజేయుచున్నవాడగును. ఐనను వేదనకు గూడ ప్రయోజన మున్నది. పరమార్థమును దెలియనైతినని, భగవంతుని గాంచనైతినని ఎవ్వనినైనను వేదనపడనిండు; ఆ వేదన వానికి మోక్షప్రద మగును. దోసెడు జ్ఞానులు దొరకినవని నీవు సంతసించినయెడల అది నీ సంతోషమునకు అక్రమమార్గము. ఆ సంతసమునకు ఉత్తమమార్గమును జూపవలయును. మహోన్నతాదర్శప్రాప్తికి అయ్యది వినియోగింపవలయును. అట్టి దివ్యాదర్శప్రాప్తిచే గలుగు నానందము అత్యుత్తమముగదా! ఇతరమనోభావములన్నిటివిషయమునను శ్రద్ధ వర్తించును. కామాదులలో ఏ మనోభావమును తప్పిదము కాదని భక్తుడు పలుకును. వాని నన్నిటి నాతడు చేబట్టి నిశ్చయముగా భగవంతుని వైపునకు మఱలును.†

* దీనినే పాశ్చాత్యమానసికశాస్త్రజ్ఞులు Sublimation అందురు.

† పీ. “కమలాత్మసర్పించు కతములు కరములు శ్రీ నాథు పర్ణించుజిహ్వ జిహ్వ సురరక్షకుని కాంచు చూడ్కులు చూడ్కులు శేషకాయకి మొక్కు-
కరము కరము

విష్ణు నాకర్ణించు వీనులు వీనులు మధుతైరి దవలిన మనము మనము
భగవంతు వలగొను పదములు పదములు పురుషోత్తమనిమిది బుద్ధిబుద్ధి

పదునాల్గవ ఆధ్యాయము

భక్తి ప్రకాశక రూపములు

భక్తి ప్రకాశక రూపములను గొన్నిటినిట చెప్పెదము, ఇందు మొదటిది సమూహము. * దేవాలయము లనినను, వ్రేవుణ్య షేత్రములనినను జను లేల పూజ్యభావము జూపుచుందురు! భగవాను డచట ఆరాధింపబడుటచే, అట్టి తావులందెల్ల భగవానుడు వెలసియుండునని విశ్వసించుటచే చూపుచుందురు. ప్రతి దేశమందును జనులేల ధర్మప్రబోధకులను—ఆచార్యులను— గారవించుచుందురు? మానవహృదయమున కియ్యది సహజము. ఏలన, అట్టి ప్రబోధకు లెల్లరు భగవానునిగూర్చి ప్రచార మొన

లే. దేవదేవునిఁ జింతించు దినము దినము

చక్రహస్తునిఁ బ్రకటించు చదువు చదువు

కుంభినీధవుఁ జెప్పెడి గురుఁడు గురుఁడు

తండ్రి వారిఁ జేరుమనియెడి తండ్రి తండ్రి.”

—అంధ భాగవతము, సప్తమస్కంధము, ప్రహ్లాదచరిత్ర (169)

శ్లో. “జిహ్వా కీర్తయ శేషవం మురరిపుం చేతో భజ శ్రీధరమ్

పాణిద్వంద్వ సమర్చయాచ్యుతకథాః శ్రోతద్వయ త్వం శ్రుణు,

కృష్ణం లోకయ లోచనద్వయ హరే ర్గచ్ఛాంప్రియుగ్మాలయమ్

జిహ్వా మూఢ మకుందపాదకులసీం మూర్ధన్నమోక్షజమ్.”

—మకుందమాల (25).

* “సమ్యాస బహుమాన ప్రితి విరహేతరవిచికిత్సా మహిమఖ్యాతి తదర్థప్రాణసాన తడియతా సర్వతద్భావాప్రాతి కుల్యాదీని చ స్యురజేభ్యో బాహుల్యత్”—కాండిల్య భక్తిమాత్రము (2-1-44). ఈ యధ్యాయమున విశేషభాగము ఈ నూత్రము వాధారముగాగొని త్రాయబడియున్నది.

ద్వారము. ప్రేమకుసుమము వికసించుటచే గలుగు పరిమళమే గారవము. మనము ప్రేమింపని వాని నెన్నడు గారవింప జాలము. తరువాత గమనింపవలసిన విషయము భగవత్ప్రీతి. విషయసుఖములనిన జనుల కెంత యానందము ! ఎంత యాంక్షో సన ! ఎంత గగుర్పాటు ! తమకు ప్రీతికరమగు దానిని సంపాదిం పుటకై ఎంత దూరమైన వెడలుదురే ! ఎంతకష్టమైన నోర్తురే ! ఎంత యవమానమైన సహింతురే ! ఇట్టి యపరిమిత ప్రేమను పొందెనను భగవంతునివైపు మఱియుటయే భక్తుడు చేయవలసిన పని. తరువాతివిషయము వేదనలం దెల్ల ప్రయతమమగు విరహ వేదన. భగవంతుని బొందనైతినిగదా యని, జ్ఞాతవ్యమగు పరతత్త్వమును దెలిసికొననైతినిగదా యని వేదనచే ఇంచు వింపుగా పిచ్చివాడై పోయినవాని మనస్థితియే విరహము ; ప్రయతమాన్య విషయములనుజూచి యాతడు వ్యాకులచిత్తుడై పోవును. ఈ స్థితియే ఇతరవిశిష్టత యని చెప్పబడును. లౌకిక మగు ప్రేమలో ఈ విరహ మెంత తఱచుగా గలుగుచుండునో మాచుచునేయున్నాము. మఱియు పురుషులు స్త్రీలను గాని, స్త్రీలు పురుషులనుగాని గాఢముగా ప్రేమించునపుడు వారికి ప్రేమపాత్రములుగాని వేవి కాన్పించినను సహజముగా ఒకవిధ మగు విసుగు—ఒకవిధమైన ఏవ—జనించుచుండును. సరిగా ఈ విధమగు నసహ్యమే పరభక్తివివశులగువారికి కామితాన్య విషయములయెడ గలుగును. భగవదితర విషయములను గూర్చినమాటయే, వారికి రుచింపదు. “తమేవైకం జానథ ఆత్మాన మన్యోవాచో విముఞ్చథ—* ఆతనిగూర్చియే, ఆ పర మాత్మనుగూర్చియే, చింతింపుము. ఆత్మేతర ప్రసంగములను

విసర్జింపుము.” ఎవ్వరు భగవంతునిగూర్చి మాత్రమే ముచ్చట
తుతో వారే తనకు మిత్రులని భక్తుడు భావించును; భగవంతుడు
విషయములనుగూర్చి మాటలాడువాడు అతనికి శత్రువు
తోచుచుండును. ఇంతకంటెను ఉత్తమస్థితి కలదు, పరమ
ప్రేమమూర్తియగు—తన జీవనజ్యోతియగు—భగవానునిగూర్చి
మాత్రమే తనువు నిలుపుకొనుటచే, అట్టి పరమప్రేమచేతనే ఓ
తము శోభావంతమనియు, శేవనార్హమనియు పరిగణించునపుడు
భక్తుడు ఈ యుత్తమస్థితిని బొందుచున్నాడు. ఇదియే తత్వ
ప్రాణస్థానము అని చెప్పబడుచున్నది. ఇయ్యది ప్రాపించనీ
అట్టి ఉత్తమభక్తుని జీవితము యుగమైనను నిలువజాలదు.
ప్రేమామృతసాగరముగు భగవానునిగూర్చి చింతించుటచేతనే
జీవితము మనోహరమై యొప్పును. భక్తియోగము ననుసరించి
మానవుడెప్పుడు పరిపూర్ణుడగునో, ధన్యుడగునో, భగవంతుని
ప్రాపించునో, నిజముగా భగవచ్చరణారవింధములను స్పృశి
ంచునో—అప్పుడు తదీయత యనుస్థితి సిద్ధించుచున్నది. అత
డతని స్వభావము పరిశుద్ధమై సంపూర్ణ పరిణామము నొందును.
జీవిత పరమావధి ప్రాప్తమై జీవితోద్దేశము సఫలమగును.
దనను ఇట్టి భక్తులలో అనేకులు కేవలము భగవాను సారా
ధించుటకే జీవించుచుండురు. ఆ పరమానందమును—జీవితై
మహానుభమును—వారు విడువనొల్లరు. “ఓ రాజా! ఎవ్వరు
ఆప్తకాములూ, సంసారబంధవినిర్ముక్తులూ అట్టి మహనీయులు
సహితము భక్తిగొఱకే హరిభజనము సేయుచుండురు.” “యం
సర్వే దేవా! నమస్కృంతి ముముక్షువో బ్రహ్మవాదినశ్చేరి—
సమస్త దేవతలును, ముముక్షువులును, బ్రహ్మజ్ఞానులునుగూడ

* స్వసంహతాపనిపనవత్తు.

అర్పించునట్టివాడు భగవానుడు. భగవద్భక్తి యింత మహత్తరమైనది.” కేవలము తన్ను దా మఱచి, “నాది యనునదేదియిలేదు” అని భావించునట్టి భక్తునకు తదీయక గలుగుచున్నది; అన్నియు ప్రేమపాత్రుడగు భగవానునినే యగుటచే నన్నియు భక్తునకు పవిత్రమే. లౌకిక ప్రేమలోగూడ కాముకునకు తాను ప్రేమించిన వనితయొక్క సర్వస్వము పవిత్రమై, ప్రియతమమై తోచుచుండునుగదా. తన ప్రియురాలిడగు చిన్న చీరయు నాతనికి ప్రేమనిలయమే. ఇటులే జగదీశ్వరుని ప్రేమించునపుడు సమస్తజగమును మనకు ప్రేమపాత్రమై యొప్పును. ఏలన, జగత్తు జగదీశ్వరునిదే గదా!

పదునైదవ అధ్యాయము

అఖిలభూతప్రేమ : కజ్జనికమగు ఆత్మార్పణము

సమష్టిరూపమగు సామాన్యమును (భగవంతుని) మనము ప్రేమింపనిదే వ్యష్టిరూపమగు విశేషమును (విశ్వమును) ప్రేమింపజాలము. భగవంతుడే ఈ సమష్టి, సామాన్యకరింపబడిన నిర్విశేషపూర్ణము; మనకు గోచరించునట్టి యీ విశ్వమే విశేషరూపము. కోట్లకొలది చిన్నచిన్నయేకత్వములతో గూడుకొనిన ఒకే యేకత్వమనడగు ఈ సమష్టిని—సర్వసామాన్యమును—ప్రేమించుటచేతనే విశ్వమునంతను ప్రేమింపగల్గుదుము. భారతీయతత్వజ్ఞులు వస్తువిశేషములను గ్రహించుటతోడనే తమ జిజ్ఞాసను ముగింపక విశేషముల నొక్కసారి త్వరితగతి నవలోకించి వెంటనే, సమస్త విశేషనిలయమగు సర్వసామాన్య ధర్మములను—తత్త్వములను—గ్రహింపవారంభింతురు. సర్వ

సామాన్య ధర్మవిజ్ఞానయే భారతీయమత వేదాంతముల విజ్ఞానము. సమస్తధర్మమాలము, సమీకృతతత్త్వమునగు నేనిర్విశేషపరతత్త్వమును దెలిసికొనినచో సర్వము గ్రహించినవాడగునో అట్టి సంపూర్ణజ్ఞానమును బడయుటే జ్ఞానియాశయము. సమస్తధర్మస్వరూపుడు, సమీకృతనిర్విశేషతత్త్వస్వరూపుడునగు నేపరమపురుషుని ప్రేమించినచో విశ్వమునంతను ప్రేమించినవాడగునో అట్టి పరమపురుషుని సాక్షాత్కారము వడయుటకై భక్తుడు తల్లడిల్లును. సమస్తశక్తినిలయము, సామాన్యీకృతమునగు నే శక్తిని వశపఱచుకొనినచో విశ్వమునంతను వశపఱచుకొనినవాడగునో అట్టి దివ్యశక్తినిబొందుటకై యోగి తపించును, పరితపించును, ప్రేమతత్త్వమునగాని, ప్రకృతిశాస్త్రమునగాని, విజ్ఞానమునగాని, వేదాంతమునగాని—సర్వవిషయములందును సామాన్యధర్మముల నన్వేషించుటకే వేదకాలమునుండి నేటివఱకు భారతీయమానసము ప్రవర్తితమైయున్నది. కావున కేవల మొకరివెంబడినొకరిని ప్రేమింపమొదలిడినచో పరాంతకాల పర్యంతమట్లు ప్రేమించుచునే యుండవచ్చునుగాని, ప్రపంచమునంతను మాత్రము ఏకముగా నెన్నటికిని ప్రేమింపజాలమనునదియే భక్తుని సిద్ధాంతము. ప్రేమ మంతటికిని పరమ ప్రయోజనము భగవానుడేయనుముఖ్యోద్దేశమునకు—ముక్తులైనను, బద్ధులైనను, ముముక్షువులైనను ప్రపంచమందలి సమస్తజీవులయొక్క వివిధాశయములకును గమ్యస్థానము భగవంతుడేయను ముఖ్యోద్దేశమునకు—వచ్చినపుడు మాత్రమే సర్వభూతములయందును ప్రేమ జూపుటకు ఎవ్వనికైనను సాధ్యమగును. భగవంతుడే ఈ సమష్టి; ఈ దృశ్యప్రపంచము వేటుచేయబడిన ఆతని స్వరూపమేకాని మఱియొకటికాదు. ఈ సర్వసామాన్యతత్త్వమును మనము

ప్రేమించినచో సర్వము ప్రేమించినవార మయ్యెదము. విశ్వ ప్రేమ, విశ్వహితము, సర్వము అవుడు సులభముగా సిద్ధించును; మొదట భగవానుని ప్రేమించుటచే మనము ఈ శక్తిని బడయుదుము; లేనచో జగద్ధితమనునది యంత సులభసాధ్యముగాదు. “సమస్తము భగవంతునిదే, అతడే నా ప్రియుడు, నే నాతని ప్రేమింతును, కామింతును” అని భక్తుడు పట్టును. అంతయు భగవానునిదే కావున విశ్వమంతయు అతనికి పవిత్రమై కన్పట్టును. అతనికి అందఱును భగవానుని బిడ్డలే, భగవచ్ఛరీరమే, భగవత్స్వరూపమే. అట్టిచో భక్తుడు ఎవ్వనికిగాని హనిచేయుట అసాధ్యముగదా. ఎవ్వనిగాని, ఏ జీవజంతువునుగాని ప్రేమింపకుండుట అసంభవముగదా! ఇట్టి విశ్వేశ్వరప్రేమతో విశ్వమానవప్రేమ కలుగుననుట నిక్కవము. పరమేశ్వరుని సమీపించినకొలదియు సర్వము పరమేశ్వరునందే సంస్థితమైయున్నదని బాగుగా గ్రహింపనారంభింతుము. ఇట్టి పరమప్రేమను—పరభక్తిని—బడసినంతనే సర్వభూతములందును భగవానుని దర్శింపనారంభింతుము. అవుడు మన హృదయము శాశ్వత ప్రేమ రురియై విరాజిల్లును. ఈ ప్రేమ వికాసము చెందినకొలదియు ప్రాపంచిక భేదములన్నియు అదృశ్యము కానారంభించును; మానవుడు ఇక మానవుడుగా గాన్పింపడు, సాక్షాద్భగవత్స్వరూపుడై గన్పట్టును; జంతువు శేవలము జంతువువలెగాక జగదీశ్వరుడై గన్పట్టును; పులిగూడ నిక పులిగాదు, సాక్షాత్పరమేశ్వరస్వరూపము. ఇటు లీ పరభక్త్యవస్థలో ప్రతిమానవుని, ప్రతిప్రాణిని, ప్రతిభూతమును భక్తుడు ఆరాధించును. “ఏవం సర్వేషు భూతేషు భక్తి రవ్యభిచారిణీ కర్తవ్యాపండితైర్జ్ఞాత్వా

సర్వభూతమయం హరిమ్*—హరి సర్వభూతమయుడని గ్రహించి సర్వభూతములందును నిశ్చలమగుభక్తి చూపుటయే విజ్ఞులకు కర్తవ్యము.” ఇట్టి జగద్వ్యాప్తమగు నచంచల ప్రేమవలన సంపూర్ణమగు ఆత్మనివేదనభావము—మనకు ప్రతికూలముగా నేదియు సంభవింపదను దృఢనిశ్చయము—గలుగును. ఈ స్థితియే ‘అప్రాతికూల్యము’ అనబడును. ఇవిధమున ప్రేమ పూర్ణుడగు మానవుడు తనకు కష్టమువచ్చినచో మనఃపూర్వకముగా నాహ్వానించును. అతని మానసము, ఎట్టిదుఃస్థితి సంభవించినను, “రమ్మ! నీవును నా ప్రేమమయునుండియే వచ్చుచున్నావు” అని యాహ్వానించును. త్రాచుబాము వచ్చినను “రమ్మ” అని ప్రేమతో బల్కును. † మృత్యువు వచ్చినను అట్టిభక్తుడు చిటునగవుతో నాహ్వానించును. “అన్నియు నా యొద్దకే వచ్చుచున్నవి, ధన్యుడను నేను! అన్నిటికిని స్వాగతము!” ఇదియే భక్తునిభావన. గాఢమగునిట్టి భగవత్ప్రేమచే, భగవంతునివేయగు సర్వభూతములయందలి ప్రేమచే, జనించు నీ యాత్మార్పణబుద్ధివలన భక్తుడు తనకు గలుగు నుఖమును నుఖముగను, దుఃఖమును దుఃఖముగను పరిగణించుట మానును. ఎట్టిబాధ కలిగినను, ఎట్టి దుఃస్థితి సంభవించినను, మొఱిలిడుటన నెట్టిదో యాత డెఱుగడు. ప్రేమస్వరూపుడగు భగవంతుని సంకల్పమే సదా నెఱవేఱుగావుతమను నిట్టి యాత్మార్పణబుద్ధి మహావీరకృత్య జనితౌన్నత్యము కంటెను, వైభవము కంటెను నిశ్చయముగా ఘనతరము, ప్రాప్యతరము.

* విష్ణుత్రయము (1-12-5).

† పవహరిబాబా యను గాజీతరపు సాధువును స్వామి స్మరించుచున్నట్లు గాన్పించెడిని.

మానవకోటియందు అధికసంఖ్యాకులకు శరీరమే వారి సర్వస్వము, శరీరమే వారి ప్రపంచము, శరీరసౌఖ్యమే వారి పరమావధి. ఈ శరీరారాధన పితౄచము, ఇంద్రియారాధన భూతము, మనల నందఱను ఆవేశించియున్నది. ఎన్ని ప్రగల్భములు పలికినను, ఎంత ఆకాశపథమున కెగిరినను తుదకు మనము వట్టిబ్రద్దలము, రాబందులము; క్రిందనున్న కామకాంచన శవములమీద కే మనదృష్టి లగ్నమైయుండును.* పులిబారిపడకుండ మన శరీరము నెందులకు రక్షించుకొనవలయునో చెప్పుడు. పులి కేల మన శరీరము నర్పింపరాదు?† దానిచే పులి సంతసించునే! తృప్తిపొందునే! అటులానర్చుట స్వార్థత్యాగముకంటె—పరమేశ్వరారాధనకంటె—భిన్నముకాదే! స్వార్థపరత సంపూర్ణముగా నశించిన యిట్టి మహోన్నతాదర్శము నెన్నడైనను మీరు సాధింపగలరా? ఇదియేగదా ప్రేమతత్త్వమహోన్నత శిఖరము! ఈ శిఖరము నధిరోపింపగల్గినవారు మిక్కిలి తక్కువగా నుందురు; కాని సదా, మనఃపూర్వకముగా నిట్టి త్యాగమునకు సంసిద్ధుడు కానిదే మానవు డెన్నటికిని పరిపూర్ణ భక్తుడు కాజాలడు. ఇంచుమించు తృప్తికరముగా మన మందఱమూ ఇంతకాలమో, అంతకాలమో శరీరమును కాపాడుకోవచ్చును. కాని యెన్నటికైనను ఈ శరీరము తుదకు నశింపక తప్పదు; శరీరము కాశ్వతముకాదు. లోకకల్యాణయత్నమున, లోకసేవా

* ఇయ్యది శ్రీ రామకృష్ణపరమహంస మాత్రుని స్మరింపజేయుచున్నది.

† బుద్ధుడు ఒకానొక పూర్వజన్మమున తన శరీరమును పులికి అర్పించిన బుద్ధికాతక కథలలో చెప్పబడనది. మఱియొకతావున స్వామి యొకానొక మహాత్ముడు “శివోహమ్” అనుచు తన శరీరమును పులికి అర్పించెనని చెప్పియున్నాడు.

చరణమున నెవ్వని శరీరము జీర్ణించునో వాడే ధన్యాత్ముడు. “సిరిసంపదలను, ప్రాణమును సైతము లోకహితార్థము వినియోగించుటకై మహాత్ములు సదా సంసిద్ధులై యుందురు. లోకములో అన్నిటికంటెను ఒక్కటి, అనగా మరణము, ఎల్లవారికి ధ్రువమై యుండుటచే ఈ శరీరము సదుద్యమమున జీర్ణించుటయే శ్రేయస్కరము.” ఏబదియేండ్లలో లేక నూతనేండ్లలో జీవితము సాగింతుము గాక, కాని తరువాత సంభవించున దేమి! పుట్టినవెల్లగిట్టక తప్పదుగదా. సృష్టిలో సంయోగము నాశ్రయించుకొనియే వియోగము ఉన్నది. సమస్తము విలయమగుకాలము వచ్చి తీరును. * బుద్ధుడు, మహమ్మదు, జీసస్—వీ రెల్లరును మరణించిరి; జగద్గురువులును ప్రవక్తలునుగూడ మరణించిరి. సమస్తము మృత్యువువారతబడు నీమర్త్యలోకమున మన నియమిత కాలమును సద్వినియోగమొనర్చుకొనుటే మన కర్తవ్యము. ఇదియే భక్తుని యభిప్రాయము. నిక్కముగా జీవితసద్వినియోగము సర్వభూతసేవయే కాని వేరొండుగాదు. “శరీరమే మనము” అను సిద్ధాంతతో—శరీరరక్షణశరీరసంతృప్తులకై సర్వవిధములను శక్తికొలదియు యత్నింపవలయునను సిద్ధాంతితో—గూడిన ఘోరమగు నీశరీరాభిమానమే స్వార్థపరాయణతకు మూలము. నీశరీరముకంటె నిశ్చయముగా నీవు భిన్నుడవని గ్రహించినయెడల ఎవ్వరితోడను నీవు పోరాడనక్కఱలేదు, ఎవ్వరితోడను విరోధపడనక్కఱలేదు. స్వార్థభూయిష్టమగు సమస్త భావములును అప్పుడు తమంత తామే తొలగిపోవును.

* “సర్వే క్షయాంతా నివయాః పతనాంతాః సమచ్ఛయాః,

సంయోగా విప్రయోగాస్తా మరణాంతం హి జీవితమ్.”

—మహాభారతము, మోక్షధర్మము (880-20).

కావున మనము సాంసారిక విషయములయెడ మృతప్రాయులమై యుండవలయుననియు ఇదియే నిజమగు ఆత్మార్పణమనియు భక్తుడు వక్కాణించును. నుఖదుఃఖానులను యభేచ్ఛముగా రానిమ్ము. “నీయిచ్చయే నెఱవేఱుగాక!” * యను వచనమున దియే తాత్పర్యము కాని, ఊరక పోరాడుచు, ప్రయాసపడుచు, పన లోపములును, దోషములును, విషయవాంఛలునుగూడ భగవదిచ్చయేయని తలపోయుటకాదు. స్వార్థపరమగు యత్నములచేగూడ నొకప్పుడు మేలు కలుగవచ్చును. కాని యది పరమేశ్వరసంకల్పము. స్వప్రయోజనమును ఆశించుటకాని, అందులకై కృషిచేయుటకాని, యెన్నటికిని పరిపూర్ణుడగు భక్తుని యాశయము కానేరదు. “ప్రభూ! నీపేర వారు పెద్దపెద్ద దేవాలయములు కట్టుదురు; గొప్ప దానధర్మము లొనర్తురు. నేమి దీనుడను, దరిద్రుడను, కావున ఈనా శరీరమును నీకు సమర్పింతును. కై కొనుము! తండ్రీ! నన్ను విడువకుము!” ఇదియే భక్తుని హృదయాంతరాళమునుండి వెలువడు ప్రార్థన. ప్రేమ మూర్తియగు భగవానునకు ఇవ్విధమగు ఆత్మార్పణమును గావించుకొనినభక్తుడు తన యాత్మీయమర్పణమును సమస్త సంపదలకంటెను, భోగానుభవములకంటెను, జగద్విఖ్యాతికంటెను ఘనతరమని భావించును. ఇట్టి వినిశ్చలాత్మని వేదనముచే గలుగు ప్రకాంతి భావనాతీతము.† ఇదియే పరమపురుషార్థము. ఇదియే అప్రాతికూల్యము అను మనఃస్థితి. ఇట్టి మనఃస్థితి నొందిన భక్తున కిక నేవిధమగు స్వార్థచింతయు నుండనేరదు. సమస్తము అతనికి

* “Thy will be done”—Bible, St. Matthew (6-10).

† “And the peace of God which passeth all understanding”—Bible, Philippians (4-7).

అనుకూలమే. సృష్టి స్థితిలయకారకుడగు భగవానునియందు దక్క ఇతరమునం దాతనికి ఆసక్తి సంపూర్ణముగా నశించును, భగవత్ప్రేమరూపముగు నీయనురాగము ఆత్మబంధహేతువుకాక, సమ స్తబంధములను విచ్ఛిన్న మొనర్చును.

పదునాఱవ అధ్యాయము

నిజమైనభక్తునకు పరభక్తియు ఆత్మజ్ఞానము హోక్కనే

పరవిద్యయు అపరవిద్యయునని ఉపనిషత్తులు జ్ఞానమును విభజించును. భక్తునిదృష్టిలో పరవిద్యకును పరభక్తికిని నిజముగా నెట్టి భేదమును లేదు. “దేవిద్యే వేదితవ్యే ఇతి హ స్మయద్రుహ్మవిదోవదన్తి । పరాచైవాపరాచ । తత్రాపరా — ఋగ్వేదో యజుర్వేదః సామవేదోఽధర్వవేదః శీఘ్రా కల్పా వ్యాకరణం నిరుక్తం ఛందో జ్యోతిషమితి । అథ పరా యయా తదక్షరమధిగమ్యతే ॥ * — పరవిద్యయనియు అపరవిద్యయనియు తెలియదగినవిద్య రెండువిధములని బ్రహ్మవేత్తలు వక్కాణించురు. ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వణ వేదము, శిక్ష (లేక వేదోచ్ఛారణశాస్త్రము), కల్పము (లేక యజ్ఞవిధానమును బోధించుశాస్త్రము), వ్యాకరణము, నిరుక్తము (లేక శబ్దార్థశబ్దనిష్పత్తులను గూర్చినశాస్త్రము), ఛందస్సు (లేక కావ్యలక్షణశాస్త్రము), జ్యోతిషము—వీనితో గూడినది అపరవిద్య; దేనివలన అక్షరపరబ్రహ్మజ్ఞానము గలుగునో అదియే పరవిద్య.” దీనివలన బ్రహ్మజ్ఞానమే పరవిద్యయనుట స్పష్టము.

ఇక పరభక్తినిగూర్చి శాస్త్రము లిట్లు తెల్పును : † “ఒక పాత్ర నుండి మఱియొక పాత్రలోనికి పోయబడు చమురు, అవిచ్ఛిన్న మగు నేకధారగా బడునట్లు మానసము అవిచ్ఛిన్నప్రవాహరూప మున పరమేశ్వరునిగూర్చి చింతించునపుడు మనకు పరభక్తి సిద్ధించుచున్నది.” నిశ్చలము, నిరంతరము, అనురాగయుతము నగునిట్టి భగవచ్చింతనమే భగవానునియెడ మనకు గలుగు మహోన్నతప్రేమను బ్రకటించును. ఇతరమగు భక్తిరూపము లన్నియు మహోన్నతమగు నిట్టి పరభక్తిని బడయుటకు సాధనలు. ఈ దివ్యప్రేమ హృదయమున జనించినంతనే భగవచ్చింతనము నకు దక్క ఇతరచింతనములకం దెడము ఊండదు. భక్తుని మానసమపు డత్యంతపవిత్రమైయున్నకతన సమస్తమనోబంధము లును ప్రకృతి బంధములును తుత్తునియైపోవును ; ముక్తికాంత యాతని పరించును ; ప్రళాంతి యాతనికి కరతలామలకమగును; తన హృదయసింహాసనమున భగవాను నారాధించుట కాత డొక్కడే అర్హుడు. అర్చావిధులు, ప్రతీకములు, గ్రంథములు, సిద్ధాంతములు—ఇవి అన్నియు ఆతనికి అనావశ్యకములు, నిష్ప్రయోజనములు. భగవాను నివ్వధమున ప్రేమించుట అతిదుర్లభము. ప్రేమ కెచట ప్రేమ ప్రతిఫలించునో అచటనే సాధారణముగా మానవప్రేమ వికసించుటను గాంతుము. ప్రేమకు ప్రతిఫలమగుప్రేమ సిద్ధింపనిచో కేవలనిర్లక్ష్యమును వహించుచుండుము. ప్రేమరూపమగు ప్రతిఫలము లభింపనప్పడు ప్రేమించుటరుదు. ప్రతిఫలాపేక్ష లేనిప్రేమ మిడుతకు అన్నివైగల ప్రేమ

† “ధ్యానంచ కైలధారాన దవిచ్ఛిన్నస్మృతिसంతానరూపమ్”—అని ధ్యానమునుగూర్చి యింతకుముందే బ్రహ్మసూత్ర రామానుజభాష్యమునుండి ఉదాహరణము.

వంటిది. మిడుత మంటను బ్రేమించి దానిలో బడి మ్రగ్గును. ఇట్టి ప్రేమ యాపుర్వకము సహజము. సహజముగనే ప్రేమించుటనునది లోకమున గాననగు మహోత్తమము, స్వార్థరహితమునగు ప్రేమకు నిదర్శనమును పెంతయు నిశ్చయము. పారమార్థికముగు నిట్టి మహోన్నతప్రేమయే పరభక్తి సాధనము.

పదునేడవ అధ్యాయము

ప్రేమ లక్షణత్రయము

ప్రేమస్వరూపమును ఇచట తెలుపబడు లక్షణత్రయముచే నిరూపింపనగును. ఫలాపేక్ష లేకుండుట, నిర్భయత్వము, తాను ప్రేమించినదియే మహోత్తమమని భావించుట యను నీ మూడును లేనిచే నిజమైన ప్రేమము ఉండజాలదు. ఫలాపేక్ష లేకుండుట యనగా “ఇదిగో నా ప్రేమ, దీని కేమిచ్చెదవు?” అని జేరమాడకుండుట. ఎచట ఫలాపేక్షగలదో అచట నిక్కమగు, ప్రేమము ఉండజాలదు; ఫలాపేక్షయున్నచో అది వట్టి వర్తకమన్నమాట. మన భక్తివిశ్వాసములకు ప్రతిగా భగవంతుని వలన ఏ వరమో పొందవలయునను భావము మనలో నున్నంత వఱకు నిజమగుప్రేమ మన హృదయమున పెంపొందజాలదు. తమకు వరముల నిచ్చునను భావముతో భగవంతునర్పించువారు అయ్యవి లభింపనియెడల భగవంతు నర్పింపరను పెంతయు నిశ్చయము. భగవంతుడు ప్రేమపాత్రుడను హేతువుచేతనే భక్తుడౌతని ప్రేమించును; నిక్కమగు భక్తుడు జూపు నీ దివ్యప్రేమకు, వేటొండు కారణము లేదు; ఉద్దేశము లేదు. వెనుకటి కొక మహారాజు అరణ్యమునకు వెడలి యొక మహర్షిని గాంచెను.

మహర్షిలో నాత డించుక సంభాషించి, యాతని విశుద్ధతను జ్ఞానమును గాంచి యమిత సంతృప్తుడై, “నా యొద్దనుండి యేదైన పరిగ్రహించి న న్ననుగ్రహింపుడు” అని కోరెను. మహర్షి యందులకు నిరాకరించుచు నిట్లు వచించెను : “ఓ రాజా! వనమున నా యాహారమునకు వలసినన్నిపండ్లు లభింపును ; చక్కని సెలయేళ్లనుండి త్రాగుటకు వలసినంత మంచి నీరు దొరకుచున్నది; చెట్లనుండి లభించునారలు నా వస్త్రములకు శరిపోవును ; కొండగుహలు నా నివాసమును నిర్మించును ; ఇట్టి యెడ నీవలసగాని, మఱియెవ్వరివలసగాని పరిగ్రహించుట నాకు అనావశ్యకముగదా!”* అది విని రాజు ఇట్లనియెను : “స్వామీ! నాయొద్దనుండి యేదియైనను గైకొని న న్ననుగ్రహింపుడు! పురమునకు వచ్చి నా యతఃపురమునకు దయచేయుడు.” రాజు ఇట్లు చాలసేపు బ్రతిమాల తుడకు ఋషి యంగీకరించి రాజాంతః పురమునకు వెడలెను. తాను కోరినది ఋషికి అర్పించుటకు ముందు రాజు ఇట్లు భగవంతుని ప్రార్థింపసాగెను : “లోకరక్షకా! నాకు అధికసంతానము నిమ్ము ; ప్రభూ! నాకు అధికసంపదల నిమ్ము, అధికరాజ్యము నిమ్ము; పరమేశ్వరా! నాకు అధికారో

* క్షో. “ఫలం స్వేచ్ఛ్యాలభ్యం ప్రతివన మభేదం శీతిరుహమ్
పయస్థానే స్థానే శిశిరమధురం పుణ్యసౌతామ్,
మృదుస్పర్శా శయ్యా నులితలతా పల్లవమయీ
సహస్రే సంతాపం తదపి ధనినాం ద్వారి కృపణాః.”

చ. “గలవు పచేలిమంబులయి కానలలోపలఁ బండ్లు మ్రాకులన్
గలవు పతిత్రవాహినులఁ గమ్ముని శీతలవారిపూరముల్
గలవు చివుళ్ల పాన్పులని గైకొననేరక దీమలై ధనా
ధ్యులగవనిన్ వసించి నయ లోలిసహింకురు దీవ్రతాపమున్.”
—భర్తృహరి వైరాగ్యశతకము, యథాదైవ్యదూమణి (27).

గృహము నిమ్ము.” రాజు తనప్రార్థనను ముగించుటకు ముందే అంతఃపురమునుండి ఋషి లేచి చల్లగా వెడలిపోయెను. అది చూచి రాజు ఆందోళనముతో ఋషిని వెంబడించుచు నిట్లు మొఱలిడసాగెను : “స్వామీ! వెడలిపోవుచుంటివా! నా కానుకలను ప్రతిగ్రహింపకుండ వెడలిపోవుచుంటివా! నన్ననుగ్రహింపవా!” ఋషి యిట్లు ఉత్తరమొసగెను : “అయ్యా! నేను యాచకులను యాచించువాడను గాను! స్వయముగా విచ్చగాడవగు నీవు నాకేమి యాయగలవు? నీవంటి భిక్షకునుండి పరిగ్రహించుటకు నేను మూఢుడను గాను. పామ్ము! నన్ను వెంబడింపకుము!” భగవంతు నిది కావలయు నదికావలయునని దేవరించు వట్టి భిక్షుకులకును నిక్కమగు భగవద్భక్తులకును గల తారతమ్యమిందు చక్కగా నిరూపింపబడినది. ఫలాపేక్షతో ప్రాకులాడుట ప్రేమలక్షణముకాదు. సాక్షాన్ముక్తికొఱకే యైనను, మఱి యే యితరాశక్తిచేనైనను భగవంతు నుపాసించుటగూడ నింద్యమే. ఫలాపేక్షయున్నచో అది ప్రేమగాదు. అవ్యాజమైన ప్రేమయే ప్రేమ. ప్రేమింపకుండ నుండుట తనకు స్వభావ విరుద్ధము గావున భక్తుడు ప్రేమించును. రమ్యమగు ప్రకృతి దృశ్యమును గాంచి నీవు ముగ్ధుడవైనయెడల ఆ దృశ్యము నిన్నేమైన కటాక్షింపవలయునని ఆశింపవుకదా! అటులే ఆ దృశ్యమును నీవలన నే ప్రతిఫలమును ఆశించుటలేదు. కాని యా ప్రకృతిదృశ్యము నిన్ను పరమానందభరితుని జేయుచున్నది; నీ చిత్తవిజ్ఞేపముల నణచి నీ కది ప్రశాంతిదాయకమగుచున్నది. తాత్కాలికముగా నైనను నిన్నది మానవ స్వభావాతీతునొనర్చి నీకు ఆత్మసుఖానుభూతి నొసగుచున్నది. సహజముగా ప్రేమించుటయే ప్రేమకు ప్రధానలక్షణము. నీ ప్రేమకు ప్రతిఫల మెన్న

జాశింపక సదా ప్రేమదాతవై వర్తింపుము. నీ ప్రేమను భగవానునకు అర్పింపుము. కాని భగవంతునుండిగూడ ప్రతిఫలము అపేక్షింపకుము.

నిర్భయత్వమునునది ప్రేమకు రెండవలక్షణము. భీతిచే భగవానుని ప్రేమించువారు అత్యల్పలు, ఇంకను వికాసము నొందని మానవ మాత్రులు. తమ్ము శిక్షించునను భీతిచే వారు భగవంతు నుపాసించుదురు. భగవానుడు వారికి పెద్దయముడు. భగవంతునియెడ విధేయత జూపనిచో తమ్ము శిక్షించునేమోయని వారి భయము. ఇట్టి భయముచే భగవాను నుపాసించుటతిహేయము ; అదియు నొకవేళ ఉపాసనయే యని యంగీకరించినను అయ్యది పరమ నికృష్టమగు నుపాసనయని చెప్పవలయును. మానసమున భయ మున్నంతవఱకు అందు ప్రేమకు తావులేదు. ప్రేమ సహజముగా భీతిని జయించును. యువతి యగు నొకతల్లి వీధిపైంట బెడలుచుండ నొకకుక్క యామెను జూచి మొఱుగుచున్న దనుకొనుడు; ఆమె భయపడి చెంతనున్న యింటిలోనికి పరుగెత్తును. కాని మఱునా డామె తన బిడ్డతో వీధిలో నుండగా నొక సింహ మా బిడ్డపై నుఱుకుననుకొనుడు. అపు డామె యేమిచేయును ? తన బిడ్డను రక్షించుటకై సింగపు గట్టెదుట దుముకునుగదా. ప్రేమ సమస్తభీతిని జయించును. ఎంతసేపు “మాకు ఆయుష్యము, మాకు ఆరోగ్యము” అను స్వార్థపరత్వమే భీతికి పుట్టినిల్లు. అల్పలము, స్వార్థపరులము ఐనకొలదియు మన భయము అధికమగుచుండును. మానవుడు తాను వట్టి పనికిమాలినవాడననియు, అనామకుడననియు భావించునపుడు భయ మాతని నావేశించును. అల్పుడనని భావించుటల్పమైన కొలదియు భీతియు అల్పమగుచుండును. లేకమేని

భయమున్నంతవఱకు నీ హృదయమున ప్రేమ కెడముండదు. ప్రేమయు భయమును పరస్పర విరుద్ధములు; భగవంతుని ప్రేమించు వా డెన్నడును భగవంతుడనిన భయపడజాలడు. “వ్యర్థముగా భగవన్నామమును గ్రహింపకుము”* అను క్రైస్తవోపదేశమును జూచి నిజమగు భక్తుడు నవ్వును. ప్రేమ తత్త్వావలంబనమున అపచార మెట్లు వాటిల్లును? భగవన్నామము నెట్లు స్మరించినను సరియే, ఎంత స్మరించిన మనకంత శ్రేయస్కరము. † భగవత్ప్రేమచేతనే నీ వాతని నామమును స్మరింతువు, జపింతువు.

కామితార్థమే సర్వోత్తమమనునది ప్రేమకు మూడవ లక్షణము. ప్రేమికి తన కామ్యమున మహోత్తమాదర్శము మూర్తీభవించియున్నట్లు తోచును. మన ప్రేమకు లక్ష్యభూతమగునది మన మహోత్తమాదర్శము కానిదే మనకు నిజమగు ప్రేమ కలుగజాలదు. పెక్కు సమయములలో మానవప్రేమ తప్పుత్రోవను బట్టుగాక, అనర్హులందు బ్రసరించుగాక, కాని ప్రేమికి తాను ప్రేమించినదియే మహోత్తమాదర్శము. ఒకడు పరమదుర్మార్గునియందు తన యాదర్శమును గనుగాక, మఱి యొకడు పరమసన్మార్గునందు గాంచుగాక; ఎచ్చటనైన ఆదర్శము మాత్రమే నిజముగా ప్రేమపాత్రమగుచున్నది. ప్రతిమానవుని అత్యున్నతాదర్శమునకే భగవంతుడనిపేరు. అజ్ఞానకును ప్రాజ్ఞునకును, పాపాత్మునకును పుణ్యాత్మునకును, స్త్రీకిని పురుషునకును,

* “Thou shalt not take the name of the lord thy God in vain.” —Bible, Exodus (20-7).†

† సంకేతపరిహాసాది రూపముననైనను భగవన్నామ ముచ్చరించినచో శ్రేయోదాయకమని భాగవతాచార్యులలో శిష్యుడినది.

విద్యాంనునకును విద్యావిహీనునకును, సంస్కారయుక్తునకును సంస్కార విహీనునకును—ప్రతి మానవునకును భగవంతుడే మహాన్నతాదర్శము. ఆదర్శసౌందర్యము, ఆదర్శవైభవము, ఆదర్శశక్తియును దివ్యాదర్శముల సమస్వయమే ప్రేమాంబుధియు ప్రేమపాత్రుడునగు భగవానునిగూర్చి మనకు సమగ్రమైన భావము నొసగును. ఈ యాదర్శములు సహజముగా ప్రతి మానవునందును ఏదియో యొకరూపమున నుండును; మన యందలి మానసములకును ఇయ్యది సహజము. ఈ యాదర్శములు దైనందిన జీవితమున అచరణలోనికి వచ్చుటకు చేయు ప్రబలయత్నమే మానవ స్వభావమునందలి తీవ్ర సంచలనము. వివిధ మానసములందు వివిధాదర్శములు రూపొంద యత్నించుచుండును, ఇవియే సంఘమున గాన్పించు వివిధోద్యమములన్నిటికిని కారణము. అంతర్గతమై యున్నది వెలువడుటకై ప్రబలయత్న మొనర్చుచుండును. అపారము, నిరంతరమునైన ఈ యాదర్శముయొక్క ప్రభావమే మానవకోటిలో కార్యరూపము నొందునట్టి అద్వితీయప్రేరణశక్తి. మానవుడు తా నవలంబించు నాదర్శముచే బాహ్యపరిస్థితులను పూర్తిగా తనకు అనుకూలించు నట్లు చక్కజేయుటకై, మార్చి వేయుటకై యత్నించుట కేవలము వ్యర్థమని జన్మజన్మాంతరముల యనంతరము—వేలకొలది విశ్వప్రయత్నములు చేసినపిమ్మట—గ్రహించు నేమో! కాని యీ సత్యమును గ్రహించినపిమ్మటమాత్రము ఇక నాతడు ప్రపంచమున తన యాదర్శమును వ్యక్తమొనర్చుటకై యత్నింపడు. విశేషము, అత్యుత్తమ ప్రేమభావముతో ఆదర్శము నాదర్శరూపముగ నే యుపాసించును. సమగ్రమైన యీ దివ్యాదర్శము సమస్తాదర్శ నిలయము. “తా వలచినది రంభ, తా మునిగినది గంగ”

యనుసామ్య మందఁజెఱిగినదేకదా. బయటనుండి సాక్షియై చూచువానికి మాత్రము ఇచటి ప్రేమకు బొచిత్వము గాన్పింపక పోవచ్చును; కాని కాముకునకు మాత్రము తా వలచినది రంభయే, మూఢవిశ్వాసపరునకు తా మునిగినది గంగయే; వానికి అన్యము ఎన్నడును తట్టదు. “కాకిపిల్ల కాకికి ముద్దు” అనునట్లు మన యాదర్శము లెప్పుడును మన కామితవిషయములందే లగ్నమైయుండును. కాని లోకము సాధారణముగా ప్రేమించునదేమి? దివ్యప్రేమికిని పరభక్తునకును ఆదర్శప్రాయమైన యీ పరిపూర్ణాదర్శము, సర్వతో ముఖాదర్శముమాత్ర మెన్నటికిని కాదు. స్త్రీపురుషు లెల్లరు సర్వసాధారణముగా నుపాసించు నాదర్శము తమలోనున్నయాదర్శమే. ప్రతివ్యక్తియు స్వీయాదర్శమును బాహ్యప్రపంచమున నిర్మించుకొని దానికే అంజలి ఘటించుచుండును. పరమక్రూరులును, రాక్షస స్వభావులు నగువారు భగవంతునిగూడ రాక్షస స్వభావునిగానే యెంచి అట్టి మూర్ఛితే యుపాసించుచుండుట కిదియే కారణము. ఎవ్వరైనను స్వీయోన్నతాదర్శమేకదా ప్రేమింప గల్గునది! సజ్జనులకు భగవానునిగూర్చి సమున్నతాదర్శ ముండుటకుగూడ నిదియే హేతువు. ఇతరుల యాదర్శమునకును సజ్జనులయాదర్శమునకును ఎంతయో వ్యత్యాసముండును.

పదు నెనిమిదవ అధ్యాయము

వైమమూర్తియగు భగవానుడు స్వకస్సిద్ధుడు

స్వార్థత్వాగియు, ఫలాపేక్షారహితుడు, నిర్భయుడునగు భక్తుని యాదర్శమేమిది ? సాక్షాద్భగవానునితోగూడ నాత డిట్లు వచించును : “ప్రభూ! నాసర్వస్వమును నీకు అర్పింతును, నీవలన నా కేదియువలదు, నిజముగా నాది యనునది నా కేదియు లేనే లేదు. ” ఈ నిశ్చితాభిప్రాయమునకు వచ్చినంతనే భక్తుని యాదర్శము భయరహితమై, పరిపూర్ణప్రేమరూపమై యొప్పును. ఇట్టి మహనీయుని దివ్యాదర్శమున సంకుచితబుద్ధిగాని ప్రత్యేక దృష్టిగాని లేకమైన నుండుటకు అవకాశములేదు. ఇదియే సర్వభూతప్రేమ, అనంతప్రేమ, అద్వితీయప్రేమ. ఇదియే ప్రేమస్వరూపము. ప్రతీకాపేక్షగాని ప్రతిమావశ్యకముగాని లేకయే ఇట్టి దివ్యాదర్శప్రేమతత్త్వము ఉపాస్యమై ప్రేమ నిలయమై ప్రకాశించును. సర్వాదర్శనిలయమగు నిట్టి దివ్యాదర్శమును ఆదర్శముగా గ్రహించి యుపాసించుటయే పరభక్తయనబడును ; ఇతరభక్తి రూపములన్నియు నిందులకు కేవల సోపానములు. ఇట్టి దివ్యప్రేమతత్త్వావలంబనమున మనకు గలుగు జయాపజయములు అన్నియు పరభక్తిప్రాప్తికి కేవల సాధనలు, పరమావధినిజేరు (భక్తి) మార్గమందలి మణిలీలు. ఓక యాలంబము వెనుక నొకటిగా అనేకాలంబములను గైకొనుచు, అంతరాదర్శమును వానియందు క్రమముగా అభివ్యక్త మొనర్చుచుండుము ; కాని అయ్యవి నిరంతరవికాసమును జెందు నాయంతరాదర్శమును వ్యక్తమొనర్పజాలమి క్రమముగా వానిని విడనాడుచుండుము. సాధకుడు ఎట్టకేలకు బాహ్యవిషయ

ములందు తనయాదర్యమును గనుగొన యత్నించుట నిరర్థకమని, ఆదర్యముతో బోల్చిచూచిన, బాహ్యవిషయములన్నియు కేవల హేయములని గ్రహింపనారంభించును. మఱియు సకాలమున నాతడు సుహృత్తమము, సమీకృతనిర్విశేషమునగు నాదర్యమును ఆదర్యస్వరూపముననే కనుగొన సమర్థుడగును. అట్టివానికి ఆదర్యము ప్రాణవంతమై యథార్థమైకస్పట్టును. భక్త డీయత్తమస్థితికి వచ్చినంతనే భగవంతునియ స్తిత్వము నిరూపణీయమగునా కాదాయని విచారించుట ఆతనికి అనావశ్యకము ; భగవంతుడు సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తిమంతుడు నగుట నిజమా కాదా యను విషయము ఆతనికి అవిచార్యము. భగవాను డాతనికి కేవలప్రేమమూర్తి — ప్రేమజ్యోతి — ఆదర్యప్రేమ స్వరూపుడు—భక్తున కిది చాలును. ప్రేమ రూపమున వెల్లిందు భగవానుడు స్వయంప్రకాశమానుడు. ప్రేమకి తన ప్రేమజ్యోతి యొక్క నిరూపణము అనావశ్యకముగదా. ఇతరమతవిధానము లందలి చండకాసనదైవములను నిరూపించుటకు అనేకప్రమాణములు కావలసివచ్చునేమోకాని భక్తుడు అట్టి దైవములనుగూర్చి తలపోయనే తలపోయడు, తలపోయజాలడు. భగవంతుడు ఆతనికి కేవల ప్రేమమయుడు. “నవా అరే పత్యః కామాయ పతి ప్రియో భవతి, ఆత్మనస్తుకామాయ పతిః ప్రియో భవతి ; నవా అరే జాయాయై కామాయ జాయాప్రియా భవతి, ఆత్మనస్త కామాయ జాయా ప్రియా భవతి * —ప్రేయసీ ! పతికొఱ ఎవ్వరును పతిని ప్రేమించుట లేదు, పతియందలి అంతరాత్మకొఱక పతి ప్రియుడగుచున్నాడు ; సఖి ! భార్యకొఱకే ఎవ్వరును భార్యను ప్రేమించుట లేదు ; ఆమెయందలి అంతరాత్మకొఱక

భార్య ప్రియురాలగుచున్నది.” స్వార్థపరత్వమే మానవ యత్నము లన్నిటికిని ప్రేరణశక్తియగు మూల కారణమని కొందఱి యభిప్రాయము. విమర్శించిచూచిన నిదియు అవసతమగు ప్రేమయే, కాని ప్రేమ యిచట ప్రత్యేకింపబడుచున్నది—వ్యక్తిగతమగుచున్నది. సమస్త జగద్వ్యాపకుడను నేనే యని భావించునపుడు నాలో స్వార్థపరత్వముండుటకు అవకాశములేదు; కాని నే నొక అల్పవ్యక్తినని భ్రమించునపుడు నా ప్రేమ సంకుచితమై ప్రత్యేకింపబడుచున్నది. ప్రేమపరమావధిని సంకుచితమొనర్చుటయే మనయొక్క ప్రమాదము. చరాచర ప్రపంచ మంతయు సర్వేశ్వరసంజనితమే కావున మనకు ప్రేమపాత్రమై యొప్పును. ఐనను అశేషప్రేమలో విశేషప్రేమ మిమిడియున్నదని మాత్రము మనము జ్ఞప్తిలో నుంచుకొనవలయును. ఈ యశేష ప్రేమరూపమే భక్తులకు ఆరాధ్యుడగు భగవానుడు ; ఇతరములగు సమస్తదైవములు, దేవతలు, లోకపాలకులు, సృష్టికర్తలు, వాదములు, సిద్ధాంతములు గ్రంథములును అట్టి భక్తులకు అర్థరహితములు, అనావశ్యకములు. ఏలన మహోత్తమమగు తమదివ్యప్రేమచే—పరభక్తిచే—వీనినన్నిటిని వారతిక్రమించియున్నారు. హృదయము అకలంకమై దివ్యప్రేమామృతపూరితమగునపుడు భగవానునిగూర్చిన యితరభావము లన్నియు హేయములుగను అయోగ్యములుగను గన్పట్టును. కావున భక్తుడు వానిని నిరాకరించును. నిజముగా పరభక్తి యిట్టి మహత్తరమైనప్రేమ, పటుతరమైనప్రేమ. పరిపూర్ణుడగు భక్తుడిక ప్రార్థనాలయములకును, ఆలయములకును, భగవద్దర్శనార్థమై వెడలకు. “ ఇందు గలడందు లేడను సందేహము వలదు, చక్రి సర్వోపగతుండు...” అనునట్లు భగవంతుడాతనికి

సర్వాంతర్యామియై సాక్షాత్కరించును. అట్టి భక్తునకు భగవానుడు లేని తావే లేడు. దేవాలయమందును దేవాలయము వెలుపలనుగూడ నాతడు భగవంతుని గనును. సజ్జనునిపవిత్రత యందును దుర్జనునిచార్జన్యమునందునుగూడ నాతడు భగవానుని గాంచును : సర్వశక్తిమంతము, నిరామయప్రేమప్రదీపమునగు పరంజ్యోతి యాతని హృత్పీఠమున సదా దేదీప్యమానమై వెల్లిందు చుండునుగదా !

పందొమ్మిదవ అధ్యాయము

భక్తి సాంకేతికరూపములు

పరమాదర్శరూపము, మహోత్తమమునగు నీప్రేమ తత్త్వము ఇట్టిదని నిర్వచింపజాలము. మానవుని మహోన్నత భావనాశక్తి సైతము ఈ దివ్యప్రేమయొక్క అనంతపరిపూర్ణ సుందరస్వరూపమును గ్రహింపజాలదు. ఏమైనను నికృష్టముగు తుద్రోహసనాదిరూపమునగాని, ఉత్కృష్టముగు భగవద్భక్తిరూపమునగాని ప్రేమతత్త్వావలంబకులగు వారెల్లరు అన్ని దేశములందును తమప్రేమాదర్శమును గ్రహించుటకును నిర్వచించుటకును అసమర్థులగు మానవభాషనే ఇంతవఱకు ఉపయోగింపవలసి యున్నారు. విశేషమేమన, నానావిధములగు మానవప్రేమనే అనిర్వచనీయమగు నీదివ్యప్రేమతో సజాతీయముగా పరిగణించుచున్నారు. మానవుడు దివ్యవిషయములనుగూర్చి స్వీయమానవ సరణి ననుసరించి మాత్రమే చింతింపగల్గును ; నిర్విశేషబ్రహ్మమునుగూర్చి సాపేక్షమగు మనభాషలో మాత్రమే మనకు దెలియనగును. ఈవిశ్వమంతయు నామరూపాత్మక భాషలో

వెలువడుచున్న నామరూపాతీతవిరచితమగు కావ్యము. కావున సామాన్యమగు మానవప్రేమను నూచించు మానవపరిభాషనే భగవద్విషయమునను భగవదుపాసనావిషయమునను భక్తులు ఉపయోగింతురు. పరభక్తినిగూర్చి తెల్పిన మహానీయులు కొందఱు ఈదివ్యప్రేమ ననేకవిధములుగా గ్రహించి యనుభూతమొనర్చుకొన యత్నించియున్నారు. ఈప్రేమయొక్క అతి సామాన్యరూపమును వారు శాంతభక్తి యందురు. జాజ్వల్యమానమగు ప్రేమాగ్ని తనహృదయమున ప్రజ్వలింపని తఱి, దివ్యప్రేమాన్మత్తుడు గానియవుడు, తన భగవదనురాగము కేవల ప్రతీకోపాసనాదులకంటె మాత్రము కొంచెము అధికమయ్యును గాథమగు భదవత్ప్రేమాన్మాదరూపమును చాల్చుని సమయమున కేవలసామాన్యానురాగయుక్తుడై భక్తుడు భగవంతు నుపాసించునపు డయ్యది శాంతభక్తియని చెప్పబడును. * మెల్లగా జీవయాత్ర సాగింపగోరువాడు కొందఱును ఝంఝూమారుతము వలె జీవితరంగమునకువచ్చి పెడలువారు కొందఱునై లోకమున నిరుతెఱగుల వ్యక్తులున్నారు. శాంతమను మాటయే నూచించునట్లు శాంతభక్తిసాధకుడు నెమ్మదియైనవాడు, ఒడిదుడుకులు లేనివాడు.

ఇంతకంటె ఉన్నతమైనప్రేమ దాశ్యభక్తి యనబడును. భక్తుడు తాను భగవత్సేవకుడనని భావించునపు డిది కలుగును. శ్రద్ధాయుక్తుడగు సేవకునకు తన ప్రభునియందుండు ననురాగము దాశ్యభక్తునకు అదర్శము.

* ఉల్లాసము మాత్రమే గోచరించునట్టి భగవద్ప్రీతి శాంతిభక్తిరసమని చెప్పబడును. శాంతభక్తులకు లౌకికవిషయము లన్నిటియందును ఏమాత్రము ముందునని గొడియైవలె గ్రంథములలో చెప్పబడియున్నది.

శాంతదాస్యభక్తిరూపములకు దరువాతిది సఖ్యభక్తి—
 “నీవే నా ప్రియసఖుడవు” అను భావముతో గూడినభక్తి.
 ప్రియమిత్రునకు మానవుడు తన హృదయము నెట్లు వెల్ల
 డించునో, మఱియు దోషములకు తన్నునిందింపక మిత్రుడు తన
 కెట్లు సదా సాయమొనర్పయత్నించునో—వేయేల, మిత్రులకు
 మధ్య నెట్లు సమభావము చెల్వొందునో అట్లే ఉపాసకునకును
 ఆతనిప్రియమిత్రుడగు భగవంతునకును పరస్పరప్రేమయు సమ
 భావమును విరాజిల్లుచుండును. భగవాను డిట్లు మనకు మిత్రు
 డౌను, ప్రాణమిత్రుడౌను. మన జీవితోదంతములనన్నిటిని
 ఆమిత్రునకు స్వేచ్ఛగా దెలుపవచ్చును; ఆతడు మనకు దోడ్పడు
 నను మహాధైర్యముతో మన పరమరహస్యములను అత్యంత
 నిర్భయముగా నాతనికి వెల్లడింపవచ్చును. భక్తు డీమిత్రుని
 మాత్రమే తనయొక్క సమునిగా స్వీకరించును. సఖ్యభక్తిలో
 నిజముగా భగవానుడు మనచెలికాడు. ఈవిశ్వమున మనమండ
 ఆము క్రీడించుచున్నామని చెప్పవచ్చును. బిడ్డ లెట్లు ఆటలాడు
 కొందురో, మహారాజాధిరాజులును ఎట్లు తమక్రీడావినోదముల
 దేలియాడుచుందురో, జగన్నాటకసూత్రధారియగు భగవానుడు
 నట్లే ఈజగముతో క్రీడించుచున్నాడు. ఇది యాతనిలీల. భగ
 వంతుడు నిత్యపరిపూర్ణుడు, సర్వాప్తకాముడునైయుండ నాత డిక
 సృష్టింపనేల యందురా? మనకువదియో లభింపవలయునను
 కోరికతో మనము కర్మమొనర్చుచుందుము; కోరిక యెప్పుడును
 అపరిపూర్ణతను సూచించును. భగవంతుడు నిత్యపరిపూర్ణుడు.
 సర్వాప్తకాముడు. ఐన నాతడు నిరంతరము, ఈసృష్టివ్యాపార
 మున నిమగ్నుడు కానేల? ఆతని కీసృష్టివలన ప్రయోజన
 మేమందురా? మన మనుకొను నేదియోయొక ప్రయోజనము

కొఱకు భగవంతుడు ఈవిశ్వమును సృష్టించెననుకథలు వట్టి పుక్కిటి పురాణములుకాని మఱియొకటికాదు. నిజముగా భగవంతుని కిది యంతయు లీల. విశ్వము ఆతనివినోదము. ఈసమస్త ప్రపంచము ఆతనికి ఆనందకరమగు నొక పెద్ద వేడుకయై—హాస్యమై—యుండునోవును. నీవు దరిద్రుడవైనయెడల అదియొక వేడుకగా నెంచి యానందింపుము ; భాగ్యవంతుడవైనయెడల భాగ్యమబ్బినదను వేడుకతోగూడి యానందింపుము ; ఆపదలు కలిగెనేని అదియు నొక వేడుకయే ; మఖములు లభించిన, అంత కంటె విశేషమైనవేడుక. ప్రపంచ మొక క్రీడారంగము. ఇందు మనము క్రీడించుచు వినోదించుచున్నాము. భగవంతుడే సంసారమున మనతో క్రీడించుచు వినోదించుచున్నాడు. మనకు ఆతడు నిత్యమిత్రుడు, నిరంతరమైన చెలికాడు. ఆహా ! ఆతడెంత చక్కగా క్రీడించుచున్నాడో గనుడు ! కల్పాంతమున ఆతనిక్రీడ సమాప్తమగును. అల్పకాలమో, అధికకాలమో ఈ క్రీడలో కొంత విరామముండును, మఱల నందఱును వెలువడి క్రీడింప నారంభింతురు. ఇది యంతయు క్రీడయని—భగవల్లీలయని—గుర్తింపమఱచినపుడుమాత్రమే, నీవును ఈక్రీడలో భగవంతునకు దోడ్పడుచున్నావనుసంగతి మఱచినపుడు మాత్రమే ఆపదలను దుఃఖములను అనుభవింతువు ; దుఃఖభారముచే నీహృదయము క్రుంగిపోవును ; ప్రపంచము ఘోరయాతనానిలయమై నిన్ను వేధించును. కాని యీక్షణికజీవితము, ఈ సంసారము అనిత్యమని—యథార్థముకాదని—జగత్తు మన క్రీడారంగమని—గుర్తించినంతనే మనదుఃఖములు సమసిపోవును. ప్రత్యక్షమవు వందును ఆతడు క్రీడించుచున్నాడు ; భూసూర్య చంద్రమండలములను నిర్మించునపు జాతడు క్రీడించుచున్నాడు ; నుఖదుఃఖ

నిలయమగు మానవమానసములతో, జంతువులతో, వృక్షములతో, ఆతడు క్రీడించుచున్నాడు. మన మాతని ఆటపాధి యందలి పాచికలము. ఈ పాచికల నాతడు ఆటపలకపై బెట్టి కలిపివేయును. మొదట నొకరీతిగను, పిదప మరియొకరీతిగను ఆతడు మనలను నియమించుచున్నాడు.* మన కిది తెలిసినను తెలియకున్నను ఈ క్రీడలో ఆతనికి మనము తోడ్పడుచున్నాము. ఆహా! ఏమి బ్రహ్మానందము! మనము జగదీశ్వరుని చెలి కాండ్రము గదా!

తరువాతిది వాత్సల్యభక్తి—భగవంతుడు మన తండ్రి యనిగాక, బిడ్డయని ప్రేమించుట. ఇది విచిత్రముగా గాన్పింప వచ్చును; కాని మన భగవద్భావమును అధికారభావవినిర్మూల మొనర్చుటలో మనకు దోడ్పడుశిక్షణము ఈ వాత్సల్యభక్తియే. అధికారము భయపేతువు. ప్రేమలో భయము ఉండరాదు. గౌరవమును విధేయతయు శీలనిర్మాణమునకు అవశ్యకము లయ్యును శీలము సునిర్మితమైనంతనే, ఉపాసకుడు శాంతభక్తిని భక్త్యన్మాతమునుగూడ కొంచెము చవిచూచినంతనే ఇక నాతనికి ధర్మశాస్త్రప్రవచనములును శిక్షాస్మృతులును అనా

* శ్లో. “యత్రా నేకే క్వచిదపి గృహే తత్ర తిష్ఠ త్యుత్తరే
యత్రా శ్చైక స్తదను బహవ స్తత్ర నైకోఽపిచాస్తే,
ఇత్థం చేహ రజనిదివసౌ దోలయ ద్వా వివాత్
కాలః కాశ్యా భువనఫలకే క్రీడతి ప్రాణికారైః.”

కా. “ఏయింటుకొ పసియించుఁ తెక్కు లొకఁ డా యింటం బ్రవర్తించు నే
చాయన్ నిల్చు నొకండు పెక్కు లచటన్ సంధిల్లు నొండైనలే
దా యింటుకొ మడి నిట్లు రాత్రి దినరూపాక్షద్యయిం జిమ్ముచుం
జేయుం గాలుఁడు క్రీడ లోకఫలక క్రేడిన్ నృకారయిలన్.”

—భర్తృహరి వైరాగ్యశతకము, కాలమహిమానుషర్ణవము (42).

వశ్యకములు. భగవానుడు అఖండశక్తిమంతుడనియో, సకలైశ్వర్య సంపన్నుడనియో, అద్వితీయమైన భవాన్నితుడనియో, లేక జగదీశ్వరుడనియో భావించుటను తాను ఎంతమాత్రము యిష్టించనని భక్తుడుపల్కును. భయావహముగు అధికారమును భగవంతునకు అన్వయింపకుండుటకే భక్తుడు ఆతని తన బిడ్డగా భావించి యుపాసించును. పుత్రవాత్సల్యమున తల్లిదండ్రుల కట్టి భయముగాని గౌరవముగాని యుండనేరదుకదా. మఱియు తమ బిడ్డని యనుగ్రహమును బొందవలయునని వారు ఆశింపరు కదా. బిడ్డడు ఎప్పుడును ప్రేమపాత్రుడు ; తల్లిదండ్రులూ, తమ బిడ్డనియందలి వాత్సల్యముచే వేయి పర్యాయములైనను తమ శరీరమును పైతము వానికొఱకు సమర్పింతురు. పుత్రవాత్సల్యము ముందు వారికి తమ జీవితములే లెక్కలోనివికావు. కావున భక్తుడు భగవానుని తనబిడ్డయను భావముతో ప్రేమించును. భగవంతునియెడ ఈ వాత్సల్యము అవతారసిద్ధాంతమును విశ్వసించు మతసంప్రదాయములలో సహజముగా జనించి వృద్ధిచేందును. మహమ్మదీయమతముల కియ్యది అసాధ్యము ; భగవంతునియెడ వాత్సల్యమనినచో వారికి మహాపరాధముగా దోచును, భయముచే శరీరము కంపించును. కాని హైందవులకు బాలకృష్ణుడును, క్రైస్తవులకు బాల జీసస్సు నుండుటచే వాత్సల్య భక్తి వీరికి సులభముగా ననుభూతమగును. హైందవనారీ మణులు తఱచు తమ్ము కృష్ణునితల్లిగా భావించుకొనుచుందురు : క్రైస్తవమతమును ఈ భావమును గైకొని జీసస్సునెడ వాత్సల్య భక్తి నవలంబింపవచ్చును. మఱియు పాశ్చాత్యుల కియ్యది భగవానునియెడ మాతృభావమును గలుగజేయును. నిజముగా నే దీది పశ్చిమఖండమున కెంతయో అవశ్యకమైయున్నది. భగ

వంతునియెడ భయభక్తులను మూఢవిశ్వాసము మన హృదయములో వ్రేల్చుపాటుకొనియున్నది. భగవద్వైభవాతిశయము, భగవదాన్నత్యము, భగవంతుడనిన హడలుతో గూడిన మన గౌరవప్రపత్తులు మొదలగు మనోభావములను ప్రేమతరంగములచే గడిగి వేయుటకు మనకు చాలకాలము పట్టును.*

దివ్యాదర్శప్రేమతత్త్వమున సూచింపబడు మఱియొక భక్తిభావముకలదు. ఇదియే భక్తిపరిభాషచే సూచితమగు సమస్త దివ్యభావములందును ఉత్కృష్టమగు మధురభావము. లోకమున వ్యక్తమగు మహోత్తమ ప్రేమపై మధురభావము ఆధారపడియున్నది. ఇదియే మనకు అనుభవనీయమగు మహోత్కృష్టమైన ప్రేమ. మానవస్వభావము నుజ్జూతలూగించునట్టి ప్రేమ—ఆపాదమస్తకము ప్రత్యేకపునందును బ్రవహించునట్టి ప్రేమ—మనుష్యుని నన్యత్తుని జేయు, శరీరస్మృతిరహితుని జేయు ప్రేమ—మనుష్యుని దేవతగనో, ఘోరరాక్షసునిగనో పరిణమింపజేయు ప్రేమ—స్త్రీ పురుషులకు ఒండొరులపై గలుగు ప్రేమకు ఎనయగు ప్రేమ మతేదిగలదు? ఈ దివ్యమధురప్రేమ మన జగన్నాథుడే మననాథుడు. మనమందఱము స్త్రీలము; ఈ ప్రపంచమున పురుషులెవ్వరును లేనే లేరు; పరమపురుషుడొక్కడే పురుషుడు, ఆతడే మన ప్రాణేశ్వరుడు. పురుషుడు స్త్రీయందును, స్త్రీ పురుషునందును జూపు ప్రేమనంతను మధురభావమునందు భగవానునకు సమర్పింపవలసియున్నది. లోకమున మునకు గొప్పించు బహువిధములగు ప్రేమ కంతకును—దేనితో

* ఇక్కొలమున భగవానునియెడ మాతృభావమును వాత్సల్యమునవలంబించి సాక్షాత్కారమును బడసిన మహనీయులలో శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస ముద్రపసిద్ధుడు.

మనము కేవలము వినోదించుచున్నామో అట్టి ప్రేమకంతకును — భగవంతుడే పరమావధి ; కాని దురదృష్టవశమున మానవు డీ మహాప్రేమవాహినికి గమ్యస్థానముగు ననంతామృతసాగరము నెఱుంగక మానవులను మట్టిబొమ్మలపై తన ప్రేమను జూప యత్నించును. మానవస్వభావమున శిశువునందు గల బ్రహ్మాండ మైన ప్రేమ—అత్యద్భుతమైన ప్రేమ—శిశువను చిన్న లక్క బొమ్మకొఱకు ఉద్దేశింపబడినదికాదు; అంధప్రాయముగా నీప్రేమ నంతను దానిమీదనే లగ్నముచేసినయెడల తుదకు దుఃఖమే నీకు గలుగు ఫలము ; కాని నీయందలిప్రేమను మానవమాత్రునియెడ జూపినచో ఎప్పుడో యొకప్పు డయ్యది దుఃఖజనకము కాక మానదను ప్రబోధము నీకు ఒదవివీరును. ఇదియే ఆ దుఃఖము వలనగలుగు ఫలము. కావున మనప్రేమను మృత్యురహితముగా, నిర్వికారుడు నగు పరాత్పరునకు—నిశ్చలప్రేమసాగరునకు— అర్పింపవలయును. ప్రేమ తన కుచితమగు గమ్యస్థానమును బొందవలయును, అనంతప్రేమసాగరమగు భగవానుని బొంద వలయును. సమస్త నదీనదములును సముద్రమున సంగమిం చునుగదా. పర్యతప్రాంతమునుండి వచ్చు నుదకబిందువుగూడ ఎంతపెద్దకాలువనుగాని నదినిగాని చేరినంతనే దానిగతి సమాప్తము కానేరదు ; అయ్యది తుదకు సముద్రమున సంగమించి తీరవలయును. మన కామక్రోధాదులకు భగవానుడే పరమావధి.* నీకు కోపపడవలయునని యున్నచో భగవంతునిపై కోపింపుము : నిందింపవలయునని యున్నచో నీ ప్రియతముడగు భగవానుని

* “తదప్యితి తాత్పర్యం సత్ కామక్రోధాభిమానాదికం తస్మిన్నేవ కరణీయమ్.”

నిందింపుము. నిర్భయముగా నిక నెవ్వరిని నిందింపగలవు ? మానవమాత్రుడు నీకోపమును సహింపజాలడు, సహింపడు, వానికి తిరిగి నీమీద కోపమువచ్చును. నామీద నీవు కోపడిన యెడల వెంటనే అంకులకు ప్రతిక్రియ చేసితీరుదును. నీకోపమును సహించునంతటి ఓరిమి నాయొద్దలేకుండుయే యందులకు కారణము. ప్రియతముడగు భగవానునితో నిట్లనుము : “ ఏల నీవు నాయొద్దకు రావురా ? నన్నిట్లేల ఏకాకిని జేసిపోయెదవురా ? ” భగవంతునియందుగాక భోగము మఱి యెందున్నది ? ఆనందము మఱి యెందున్నది ? త్షుద్రమగు మట్టిబొమ్మలతో మన మేమి భోగము ననుభవింపగలము ? ఆనంద మనుభవింపగలము ? అనంతానంద ఘనస్వరూపమును మన మనేష్వింపవలయును ; అయ్యది భగవంతునియందు మాత్రమే కలదు. మన కామక్రోధాదులన్నిటికిని భగవంతుడే లక్ష్యమగుగాక, భగవంతునికొఱకే ఇయ్యది ఉద్దిష్టములై యున్నవి ; లక్ష్యమును తప్పి యవి నికృష్టగాములైనచో దుష్టములగును. లక్ష్యభూతమగు భగవానునివైపుననే ప్రసరించినచో పరమనికృష్టమగు కామము సైతము మార్పుజెంది పవిత్రమగును. మానవమనశ్చరీర శక్తు లెట్లు వ్యక్తమైనను అన్నిటికిని భగవంతుడే పరమావధి. మానవవృద్ధయమందలి సమస్తకామములకును భగవానుడే ప్రాప్త్యుడు, ప్రియతముడు ; భగవానునికంటె ఈశ్వరదయ మెవ్వరిని ప్రేమింపగలదు ? ఆతడే దివ్యసుందరుడు, మహానీయుడు ; నుండరమూర్తి, మహానీయమూర్తి. విశ్వమున నాతని మించిన నుండరులెవ్వరు ? ఆతనికంటె మనకు వరణీయు లెవ్వరు ? ఆతని మించిన ప్రేమపాత్రులెవ్వరు ? కావున భగవంతుడే మనకు ప్రియుడగుగాక ! ప్రాణప్రియుడగుగాక. భగవత్ప్రేమమును

కీర్తించు భగవత్కాములు బహువిధములగు మానవప్రేమ యొక్క సాంకేతికరూపములనే తమ భగవత్ప్రేమవర్ణనమునకు అర్హముగా స్వీకరించుచుందురు. అజ్ఞులిద్దానిని గ్రహింపరు, గ్రహింపజాలరు. ఇవ్వీషయములను వా రెంతసేపు ప్రాపంచిక దృష్టితోడనే చూతురు. ఈ దివ్యప్రేమాస్మత్తత వారికి అవగాహముకాదు, ఎట్లు కాగల్గును ?

శ్లో. “ సురతపర్థనం శోకనాశనం స్వరితవేణునా సుష్ణచుమ్బి తమ్, ఇతరరాగవిస్మరణం నృణాం వితరవీరనస్తేఽధరా మృతమ్. ” *

ప్రియతముడగు సర్వేశ్వరుని యిట్టి ముద్దు ఆశింపుము ; భక్తు సుస్మత్తునిజేయు, మానవుని దేవతగాజేయు, నామహా నీయుని యధరచుంబనము నాశింపుము. పరమేశ్వరుని ముద్దు వడయు భాగ్యచుట్టిన, పరమేశ్వర చుంబనముచే ధన్యుడైన వానికి విశ్వప్రకృతి పరిపూర్ణముగా మాటిపోవును, సూర్యచంద్ర సహితముగా లోకము అదృశ్యమగును. ఆ యనంతాద్వితీయ ప్రేమసాగరమున విశ్వ మంతయు లీనమైపోవును. దివ్యప్రేమా న్మాడమున కిదియే చరమావస్థ—చరమావస్థయననేల—నిజమగు భక్తున కిదియు తృప్తికరముకాదని చెప్పవలయును ; భార్యా భర్తలయన్యోన్యప్రేమకూడ అతనిదృష్టిలో ప్రేమాస్మత్తతకు జాలదు. వేయేల, భక్తులు వ్యభిచారులయొక్క ప్రేమమును సహితము ఆదర్శముగా గైకొందురు; ఎలన, అది యంత బలీయముగా నుండును ; ఆప్రేమయందలి అయుక్తత వారికి ఎంత

* అ. “ సురతపర్థనంబు శోకాపహరణంబు, స్వరితవంశనాశనంగ తంబు, నవ్యరాగజయమునైన నీమధురాధ, రామృతమనఁ దాప మాత్మ మిళి ! ”
—భాగవతము, గోపికాగీతలు (10-1049).

మాత్రము లక్ష్యభూతముకాదు. స్వేచ్ఛగా ప్రసరించుటకెన్ని యాటంకములు కలిగిన అంతదృఢమగుచుండుట యాప్రేమ యొక్కనైజము. భార్యాభర్తల పరస్పరానురాగమున ఒడి దుడుకు లుండవు ; ఆటంకములు కలుగవు ; కావున అది సరళ ముగా నడుచుచుండును. యువతి యొకని వలచినపుడు ఆమె తల్లిదండ్రులో, భర్తయో అట్టిప్రేమకు ఆటంకము గల్గించు చుండుట నామెప్రేమ మఱిత బలీయమగుచుండునుగదా. భక్తుడు ఈమనోభావము నాదర్శముగా గొనును. బృందావన మున గోపికలు శ్రీకృష్ణు నెట్లు ప్రేమించిరో, ఆ ధన్యురాండ్రు ఎటు లాతనివేణుగానమును వినినంతనే సమస్తము మఱచి, సంసారమును, సంసారబంధములను, సుఖదుఃఖములను, విధులను, సమస్తముమఱచి కృష్ణుని గలిసికొనుటకై యిలువీడి పరుగెత్తిరో మానవభావ వర్ణింపజాలదు. ఓయీ! మానవుడా! భగవద్భక్తినిగూర్చి నీవు ప్రసంగింతువే! తోడ్తోడనే ఈమాయా సంసారబంధముల నన్నిటిని పైపైచుకొనుచున్నావే! నీవు నిష్కపటచిత్తుడవేనా !

“జహా రామ తహా కామ నహీ, జహా కామ తహా నహీరామ : దో నో ఏక సాథ మిలత నహీ రవిరజస్వి ఏకతామ.” *

“రాము డేలు హృదయమున కాముడును కాము డేలు హృదయమున రాముడు నుండజాలరు ! సూర్యతేజమును చీకటియు నొక్కచోనుండజాలవు కదా !”

వర్ణవసానము

ఈయంత్రాక్షరకర్తృదర్శమును ప్రాపించునపుడు వేదాంతము త్రోసిరాజగును ; అపుడు నీ వేదాంతము ఏవరికి గావలయును ! స్వాతంత్ర్యము, మోక్షము, నిర్వాణము—సమస్తము తృణీకరింపబడును. భగవత్ప్రేమానందమున దేలియాడునపుడు ముక్తిని కాక్షించు వా రెవ్వరు ?

శ్లో. “నధనం నజనం ననుద్ధరీ కవితాం వా జగదీశ కామయే మనుజన్మని జన్మనీశ్వరో భవతా ధృక్తి రమైతుకీర్త్యుః.”*

“జగదీశ్వరా ! నాకు ధనము వలదు, జనము వలదు, మందరులువలదు, కవిత్వము వలదు, జన్మజన్మాంతరములందు నీయందలి అహేతుకభక్తియే నాకు వలయునది.” భక్తుడిట్లు పల్కును : “తాను పంచదారను కావలయునని యెవ్వడు వాంఛించును ! పంచదారను నేను రుచిచూడదలంతును.”† అట్టిచో ముక్తుడై భగవంతునితో నైక్యము నొందగోరు భక్తుడెవ్వడు ? “అపరమాత్మయే నే నని గ్రహించియుండునుగాక, ఐనను నాప్రియతముడగు పరమేశ్వరుని సంసర్గ మనుభవించుటకై ఆ పరమాత్మనుండి విడివడియెనను.” ఇదియే భక్తుని యభిప్రాయము. అహేతుక భగవత్ప్రేమయే భక్తునకు అభీష్టము, ఆనందప్రదము. తన ప్రియతముని సాన్నిధ్య మనుభవించుటకై పేముపర్యాయములైనను బద్ధుడై యుండనివా డెవ్వడు ! భక్తునకు భగవత్ప్రేమకంటె, భగవంతుని వలచి వలపించుకొనుట కంటె వాంఛనీయము వేటొందులేదు. భక్తునిప్రేమ సముద్ర

* శ్రీకృష్ణచైతన్యవిరచితము, శిష్యాప్రకాశము (4).

† శ్రీ రామప్రసాదసేను.

గామియగు నదియందలి పోటువంటిది. భక్తుడు ప్రేమప్రవాహమున కెదురీదును. లోక మాతని పిచ్చివాడనును, లోకులు పిచ్చివాడనిన యొక మహనీయుని నే నెఱుగుదును. అందులకాతనిసమాధాన మిది : “మిత్రులారా ! ఈ ప్రపంచమంతయు నొక యున్నతశరణాలయము. ఇంను దారాపుత్రులకై కొండ అకును, పేరుప్రతిష్ఠలకై మఱికొండఅకును, స్వర్గమునకై ఇక గొండఅకును పిచ్చియై తినది. ఈ పెద్ద యున్నతశరణాలయములో నేనును ఒక పిచ్చివాడనే, భగవంతుని బొందవలయునని నాపిచ్చి, డబ్బుకోరిక మిగులు మతిపోయినయెడల భగవంతునికోరిక నాకు మతిపోయినది. మీరును పిచ్చివారలే, నేనును పిచ్చివాడనే. ఐనను నాపిచ్చి నన్నిటిలో ఉత్తమముగా నెంతును.”* ఇట్టి దివ్యోన్నతతయే భక్తుని ప్రేమ, విశ్వ మాతనికి ప్రేమనిలయమై ప్రేమస్వరూపమై—తోచును. మానవు డిట్టి దివ్యప్రేమను బడసినచో ధన్యుడై శాశ్వతానందమూర్తియగును. ఈదివ్య ప్రేమోన్మాద మొక్కటియే మనయందలి భవరోగమును శాశ్వతముగా మాన్పును. స్వార్థపరత్వముతోగూడ భక్తునికామము అంతరించును. భగవత్సన్నిహితుడై భక్తు డింతకుమునుపు తన కుండిన వ్యర్థవాంఛలనన్నిటిని ఒక్కమృడి త్యజించివేయును.

భక్తిసాధనను మనము ఎల్లరము ద్వైతభావముతో నారంభింపవలసియున్నది. అట్టియెడ భగవంతుడు వేఱనియు మన మందఱము ప్రత్యేకవ్యక్తులమనియు దోచును. అంతట మానవునకు భగవానినిపై ప్రేమ ముప్పతిల్లును ; అంత నాతడు భగవానుని సమీపింప మొదలిడును, భగవానుడు మానవునకు అత్యంతసన్నిహితుడు కాదొడంగును; అప్పుడు పితృమాతృసుత

హితాది జీవితసంబంధముల నన్నిటిని గైకొని భక్తుడు తన ప్రేమ లక్ష్యమగు భగవానునియందు వ్యక్తమొనర్చును. భక్తుడు ఈ రూపము లన్నిటను భగవానుడు వెలసియుండుట గాంచును. సాధకుడు తన యుపాస్యమున తా నెపుడు సంపూర్ణముగా లీనమై భగవదనుభవమునొందునో అపుడు భక్తిసాధనక్రమమందలి చరమస్థితిని బ్రాపించును. తుద్రమగు మన యహంకారమమ కారములు అన్యాయముగా మనప్రేమను స్వార్థపరమొనర్చు చుండును. తుదకు ఎట్లో ఉజ్వలప్రేమప్రకాశమును గందుము ; ఆ తేజమున మన యల్పజీవాత్మ అఖండసచ్చిదానందస్వరూపమై యొప్పు పరమాత్మతో నైక్యమొందును. ఈ ప్రేమజ్యోతివెలుం గున మానవుడు పరిపూర్ణపరిణామమునొంది తుదకు భక్తుడు, భగవానుడు, భక్తి యను తత్త్వత్రయమొక్కటే యను దివ్య సుందర సత్యమును గ్రహించుచున్నాడు.

ఓం తత్సత్

శ్రీ రామకృష్ణార్పణ మస్తు !

శ్రీ రామకృష్ణమత ప్రచురణములు

వివేకానంద జీవితచరిత్ర	...	2- 4-0
శ్రీ భారదాజీవి చరిత్ర	...	1-14-0
నాగమహేశ్వరుని జీవితచరిత్ర	...	0-12-0
రాజయోగము (మూడవకూర్పు)	...	2- 4-0
కర్మయోగము (రెండవకూర్పు)	...	1- 0-0
భక్తియోగము (మూడవకూర్పు)	...	1- 0-0
శ్రీ రామకృష్ణబోధామృతము (8-వ కూర్పు సాదాప్రతి)	...	2- 4-0
" " (అట్టలైండు)	...	2-12-0
శ్రీ మద్భగవద్గీత (అట్టలైండు)	...	2- 8-0
గురూపదేశములు (నార్లివకూర్పు)	...	0- 8-0
నీతి కథారత్నములు	...	0- 8-0
జీవితోపదేశ సంగ్రహము	...	0- 4-0
నాగురదేవుడు (రెండవకూర్పు)	...	0- 6-0
సందేశామృతము (రెండవకూర్పు)	...	0- 6-0
నాయుద్యమపద్ధతి	...	0- 8-0
ముక్తిమార్గము	...	0- 2-0
శరణ్ విష్ణుమయంజగత్ (తెలుగు)	...	0- 2-0
శ్రీ వివేకానంద సింహగర్జన అ. 1, 12 ప్రతులు	...	0- 5-0
భారతదేశ పునరుద్ధారణ అ. 1, 12 ప్రతులు	...	0- 5-0

శ్రీ గుత్తాహుతి

(1944 జూలై నుండి వెలువడుచున్నది)

ఆధ్యాత్మిక విషయకమగు మాసపత్రిక. ప్రతినెల 20 ప
తాగీలున వెలువడుచుండును. సం॥ చందా రూ. 5 లు

పోస్తుభుర్చులు కేలు—వివరములుగల కేటలాగు ఉచితము, వలయువారు ఇటు వాయవలెను.

పేశేజరు: శ్రీ రామకృష్ణమఠము, మైలాపూరు, మద్రాసు.

